

بسم الله الرحمن الرحيم
الإهداء

إلى شيخنا وأستاذنا الفاضل:
"عبدالرحمن عبدالخالق"
أهدي هذه الأبيات:

يا من إليه قوافل الركبان	تبغي العلوم قوة الإيمان
لله درك يا ابن (عبدالرحمن)	فيك التقى والعلم يلتقيان
هذي علومك قد أتيت ببعضها	صيداً لعمرك صائد المرجان
وجمعتها خطباً تنبه سامعاً	ضل الطريق وتاه في الوديان
يا شيخنا لا تلتفت لمشنع	ومضلل ومشكك فتّان
جاهد وذكر واصطبر لا تلتفت	البحر أنت ورافد الخلجان
أنت الذي ورث العلوم من الذرى	منهم (تقي الدين) و(الألباني)
أشجار خيرٍ أثمرت أمثالكم	يا حبذا الأثمار بالأغصان
ثمراتكم تبقى ويذهب حاسد	كم من حسودٍ غار في الأزمان

أبو الحارث الخراز

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.

{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً}.

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد،

إليك أيها القارئ الكريم هذه الكلمات العميقة والعبارات البديعة التي ألقاها شيخنا وأستاذنا عبد الرحمن ابن عبد الخالق -حفظه الله- من على المنبر وهو يخاطب بها طلبة العلم والجماهير.

وهي هتافات جزلة، ومضمون عميق، وفكر بصير استخرجها من معينه الشر المستمد من الكتاب والسنة، وهي خطب مرتجلة، ولكنها بليغة المضمون؛ رفيعة المعنى؛ من إمام نصح؛ وما زال ينصح أمته؛ ويرشدها إلى الطريق الصحيح.

فبادرت إلى كتابتها ليعم نفعها، وليعلم القارئ أنني قمت بضبط أحاديثها وتخريجها دون إطالة مملة ولا نتف مخلة بإذن الله تعالى، ولعل هذه المجموعة تكون بداية الطريق في تدوين ونشر خطب الشيخ -حفظه الله- علماً أنني غالباً ما أقتصر على الخطبة الأولى، وأما الخطبة الثانية فتارة أبقيتها لما فيها من زيادة علم وفائدة.

وأسأل الله سبحانه أن ينفع بها الجميع، وأن يتقبلها بقبول حسن، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين

وكتب:

أبو الحارث الخراز

السبت 22 جمادي الأولى 1414هـ

الدعاة: بناء لا هدم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أكرمنا الله تعالى بالانتساب إلى خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة التي شاء الله تبارك وتعالى أن تكون آخر الأمم، تحمل رسالة الله تبارك وتعالى إلى آخر الدنيا.

يقول الله تعالى: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً} (الفتح:28).

ويقول: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} (آل عمران:110).

ويقول: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً} (النور:55).

هذه الآيات وغيرها كثير تبين أن اختيار الله للأمة المحمدية لتكون هذه الأمة العريضة القائمة بأمر الله تبارك وتعالى في كل العصور إلى آخر الدنيا، وأن الله تبارك وتعالى لابد أن يمكن لها دينها الذي ارتضاها لها، كما قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} (المائدة:3)، فالملة والدين والطريق الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة قد أخبر الله تبارك وتعالى أنه سيمكن له في الأرض وأنه سيبقى إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: [لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون] (أخرجه أحمد) (4/244،248،252) والبخاري (6/632-13/293،442 الفتح) ومسلم (1921) عن المغيرة بن شعبة).

هذه الأمة العظيمة، لا شك أنها لم تقم إلا بجهود عظيمة، جهود النبي صلى الله عليه وسلم والعصبة المؤمنة التي التفت حوله، ودعت إلى الله تبارك وتعالى وقاتلت في سبيله، ثم هذه الأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل من العلماء، والوعاظ، والعباد، والدعاة، والمجاهدين في سبيل الله، فالأمة الإسلامية بحمد الله قد بقي فيها الدين، وبقي فيها الجهاد، وبقي فيها ما شاء الله عز وجل أن يبقى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا توجد أمة في الأرض من أمم الأنبياء كان لها ما لهذه الأمة من جهاد وبذل، وتضحية وإعلاء لكلمة الله عز وجل، فلو نظرنا في تاريخ اليهود، وهي أمة أكرمها الله عز وجل يوماً من أيامها، وجعلها خير أمم الأرض في وقتها، كما قال تعالى في شأنهم: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين} (البقرة:122،47).

وقال أيضاً: {ولقد اخترناهم على علم على العالمين} (الدخان:32).

وهذا في بني إسرائيل، {وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين} (الدخان:33).

لو نظرنا، وقارنا بين الصالحين والقائمين بحدود الله وأمر الله في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة موسى عليه السلام وجدنا الأمر شتان.

شتان بين تلك الأمة وهذه الأمة، في قيامها بأمر الله عز وجل وكثرة الصالحين والمصلحين، ووجود جيل بعد جيل يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ويجاهد في سبيل الله.

وكذلك أمة عيسى عليه السلام في كتاب الله أمة عظيمة داعية إلى الله، ولكن شتان بين من بقي على الدين والتوحيد من قوم عيسى عليه السلام وقام بأمر الله عز وجل حق القيام، وبين هذه الأمة الإسلامية التي ركزت

واستقرت فيها عقيدة التوحيد، واستقر فيها كثير من أعمال الصلاح والتقوى، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والهجرة والجهاد، وكثير من شعب الإيمان، فإذا نظرنا إلى شعب الإيمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: [الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان] (أخرجه مسلم وغيره، وانظر تخريجه في الصحيحة للألباني (1769)).

أقول: لو نظرنا إلى شعب الإيمان التي تشتمل بالطبع على التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج والهجرة وغير ذلك مما أمر الله عز وجل به من وجوه الإحسان، أقول: لو نظرنا إلى شعب الإيمان كلها لما وجدنا أمة من الأمم طبقت هذه الشعب كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما زال فيها عبر أجيالها المتعاقبة فئام (الفئام هي المجموعة الكثيرة من الناس) وأعداد كبيرة متزايدة من الناس تطبق كثيراً من شعب الإيمان، ولا مقارنة بينها وبين بقايا اليهود والنصارى.

ولا شك كذلك أن أمتنا قد اعترأها من الوهن ومن الضعف، ومن الفساد، ومن فشو المنكرات ما أصاب الأمم، قبلها، ولكن لا مقارنة بين أنواع الفساد التي دبت في هذه الأمة، وبين ما اعترى تلك الأمم من فساد، فأمة موسى وأمة عيسى صلوات الله وسلامه عليهم، لا شك أنهما من الأمم المهتدية ولكنهما انحرفتا انحرفاً كاملاً ولم يبق فيهما على الصلاح قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قليل، ولا مقارنة بين تلك الأمم، وبين أمة الكفر والضلال، فأمة الكفر والضلال ممن انتحلوا آلهة غير الله عز وجل وكذبوا بالرسول أجمعين، وعبدوا ما عبدوا من أصناف الآلهة المزعومة.. لا شك أنه لا مقارنة بين أمة الهداية وبين أمة الضلال والكفر، فلا مقارنة بين الصلاح الذي في هؤلاء والصلاح الذي في أولئك.

أقول هذا حتى يستقر في نفوسنا حقيقة أولية، وهي أن هذه الأمة الإسلامية برغم ما فيها من ضعف وتفكك وانحلال إلا أنها أعظم قياماً بأمر الله تبارك وتعالى من حيث الجملة، وتنفيذاً لكثير من شعائر الدين ومن شعب الإيمان هذه الأمة لا ينبغي بتاتا أن ينظر إليها على أنها ليست أمتنا كما يقول البعض بل هي أمتنا؛ نحن ننتمي إليها، ولا شك أن الحساب عند الله تبارك وتعالى إنما هو بالتفاضل {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} (الزلزلة: 7،8).

فالإيمان درجات، والصلاح درجات، وكذلك الكفر درجات، والفسق درجات، ففي إطار هذه الأمة، أولاً.. ينبغي أن نعتقد أنها أمتنا، وأنها ننتمي إليها، وأنها خير أمة الأرض بالرغم مما فيها من علل وأمراض وأنه لا يجوز أن يخرج من هذه الأمة إلا من أخرجه القرآن.

أعني من كفر وارتد، وأما من ظلم وفسق وفجر فلا يخرج من هذه الأمة، ولا شك أن الله تبارك وتعالى يختم بالصالحات لهذه الأمة، فإنه قد جاء في حديث الشفاعة أن أهل الجنة بعد أن يجوزوا الصراط، يشفعون في إخوانهم الذين سقطوا عن الصراط، فيقولون: "ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا" فيقول لهم الله تبارك وتعالى: "أذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه" فيخرجون من النار، ثم يترددون

هكذا، الله يقول لهم: "اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه" ثم في النهاية يقول: "فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه.." (قطعة من حديث الصراط والشفاعة أخرجه البخاري (421, 13/420 الفتح) ومسلم (183) عن أبي سعيد الخدري)

ثم بعد ذلك يقولون: "يا ربنا لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن" أي الكافر الخارج من الملة فقط، فالقرآن حبس من قال الله عز وجل في حقه.

{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء: 48,116).

فهؤلاء الذين حبسهم القرآن، وأما من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ولا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة] فقال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: [وإن زنى وإن سرق] قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: [وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر] (أخرجه أحمد (6/447) مختصراً وأخرجه البخاري (10/283) الفتح) ومسلم (1/95) عن أبي ذر، فمن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة] (أخرجه مسلم (31)).

فمن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه لابد وأن يدخل الجنة يوماً من عمره، وإن عذب في الدنيا بما عذب، وإن عذب في الآخرة بما عذب حتى لو دخل النار إلا أن مصيره في النهاية إلى الجنة، فهو جزء من هذه الأمة، حتى وإن سلف منه زنى وسرقه، وإن سلف منه بعض المنكرات، وبعض الفواحش في حق الله عز وجل لكن بانتمائيه إلى هذه الأمة وبشهادته أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله خالصاً من قلبه، فإنه في الجملة من أهل الجنة، وبالتالي هو في الجملة من هذه الأمة المرحومة، التي رحمها الله عز وجل، هذه ينبغي أن تكون النظرة الأولى إلى هذه الأمة، أنها أمتنا ما يصيبها يصيبنا، فلو كان الله تبارك وتعالى قد من عليك بشيء من الصلاح، وبشيء من التقوى، وبشيء من مخافته سبحانه وتعالى، فإن من مستلزمات هذا الصلاح، ومن مستلزمات هذه التقوى، أن تشعر بأنك عضو في هذه الأمة، وأن كل مسلم يشهد بأن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله هو جزء من هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: اتق الله، قال: [أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟] قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: [لا، لعله أن يكون يصلي] فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم] (أخرجه البخاري (6/376-8/67، 13/415-330 الفتح) ومسلم (1064) وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري).

فبالرغم أنهم شهدوا عليه بظاهر من ظواهر الفسق والفجور، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يحكموا عليه بأنه منافق: [إني لم أؤمر، أن أنقب قلوب الناس، ولا أشق بطونهم].

انظروا إلى هذا، لنعلم أولاً أن هذه الأمة التي تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، هي أمتنا ما يصيبها يصيبنا، وبالتالي ما الموقف الواجب تجاه هذه الأمة؟

الموقف الواجب للدعاة إلى الله هو البناء لا الهدم.

أقصد بالبناء أن كل فرد يقول: لا إله إلا الله فعنده أساس الدين، عنده الكلمة الأولى والخطوة الأولى، وهو في داخل الدائرة، وفرد من أفراد الأمة، وبالتالي.. لا يجوز هدمه بل يجب بناؤه، فما كان من نقص نحاول استكماله، فإن كان لا يصلي فلنأمره بالصلاة قائلين: صل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة] (أخرجه أحمد (3/389) ومسلم (1/88) والترمذي (2620) والنسائي عن جابر وقال الترمذي: حسن صحيح).

ولا يمكن أن تكون مسلماً على الحقيقة إلا بالصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وإن كان لا يخرج زكاته قل له: لا فرق بين الزكاة والصلاة كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال).

قل له: الصلاة فريضة واجبة، والزكاة كذلك، فإن كان هذا المسلم ظالماً بمنعه عن الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً] فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: [تجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره] (أخرجه أحمد (3/99) والبخاري (5/98-12/323) والترمذي (2255) عن أنس وقال الترمذي: حسن صحيح).

إمنعه عن الظلم الذي هو فيه، سواء كان ظالماً لنفسه بزنى أو بشرب خمر أو بفسق أو بفجور، عليك أن تمنعه إذا كان لك ولاية عليه كأن تكون أنت أباه أو أخاه الأكبر إمنعه بالقوة، إن كان في يدك، وإذا لم يكن لك ولاية عليه فعليك بالكلمة الحسنة، والموعظة الحسنة، عظه في هذا، وإن كان يشرب الخمر قل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب] (أخرجه مسلم (4/1588) وابن ماجه (3373) عن ابن عمر) حرمت نفسك من فضل عظيم، ومن شيء عظيم، وأن من شربها في الدنيا عذب بها، وأن الخمر وبال، وأنها أم الخبائث ونحو هذا مما يرقق القلوب، ويجعله يدع ما فيه، قل له أنت من أهل لا إله إلا الله وهذه كلمة عظيمة تفرض عليك واجبات عظيمة من محبة الله ومخافته تبارك وتعالى والفرار إلى الله عز وجل، بهذه الطريقة بالدعوة إلى الله، بالحكمة والموعظة الحسنة يكون البناء.

أما الهدم فإنه للأسف نشأ ممن ينظر إلى كل من عمل منكراً من المنكرات أو معصية من المعاصي أو عملاً من الأعمال التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على فاعلها بالكفر أو بالفسق وهو من أهل لا إله إلا

اله، ينظر إلى هذا أنه قد كفر، بل ينظر إلى عموم الأمة أنهم كفار، وأنهم ملاحدة، وأنه يجب البراءة منهم جميعاً من أولهم لآخرهم لا شك أن هذه نظرة خاطئة، وأنها بداية للهدم.

فهذه الأمة التي بنيت عبر هذه القرون بنيت بجهود العلماء.

بجهود علمائها، ومجتهديها، وعبادها، وزهادها، والمحسنين فيها، نأتي إلى هذا كله فنقول: الأمة كلها خراب في خراب!! لا صالح في الأمة!!

لأن هذه الأمة انتشرت فيها المعاصي، وانتشر فيها الحكم بغير ما أنزل الله.

أقول: لا شك أن أمتنا فيها أمراض كثيرة، وقد انتشرت فيها بلايا عظيمة، وقد عملت فيها عوامل الهدم طويلاً، فالفرق الباطنية الضالة، والمنافقون، والمنحرفون قد عملوا الهدم في بنیان هذه الأمة من زمن طويل، وكذلك غزاها أعدائها من خارجها ونالوا منها ما نالوا، ولولا أن هذه الأمة هي أمة الله، وأن الله يدافع عنها لما بقي شيء من دينها، ولكن بحمد الله تواصلت أجيال الأمة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وينتمون إلى الإسلام ويطبقون بعضاً من شرائع الدين، وواجبنا اليوم هو البناء لا الهدم والإزالة.. فالداعي مهمته في داخل الأمة الإسلامية البناء لا الهدم، فإذا وجدت نقصاً في مسلم فلا تهدمه، حاول بناءه أذهب إلى هذه اللبنة الناقصة، وحاول أن تسدها إذا قصرت في شيء فابن ولا تهدم.

هب أني مقصر أعمل جهدي ولكنني قصرت في بعض الأمور ارتكبت معصية أو كبيرة بغفلي وبجهلي وبنسياني.

ما الواجب عليك؟

الواجب عليك أن تكملني "المؤمن مرآة أخيه" واجبك أن تنصح لي.

ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: [الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة] قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: [لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم] (أخرجه أحمد (102-24/103) ومسلم (55) وأبو داود (4944) والنسائي (4197-4198) عن تميم الداري).

فهذا هو الدين، حقيقة الدين أن تكون مخلصاً لله، مخلصاً لكتاب الله، مخلصاً لرسوله، مخلصاً لأئمة المسلمين، مخلصاً لعامة المسلمين، ومعنى الإخلاص هو الصفاء والنقاء.

تقول العرب: نصحت العسل أي صفيته مما هو فيه، فالنصيحة سلامة القلب، وإخلاص النية، فلا تحمل في قلبك غلاً لمسلم، ولا حسداً ولا بغضاً له، وإن أبغضته فبقدر معصيته فقط.

وأحبه كذلك بقدر طاعته، وبقدر إيمانه وبقدر قربه من الله، وابنك الذي من لحمك ودمك تحبه لأنه ابنك ولكن قد تبغضه لتقصيره وبعض تصرفاته، ولكن هذا البغض لا ينفي المحبة، لا ينفي رحمتك وحبك له، تبغضه لتقصيره وتحبه لأنه ابنك ولأن فيه جوانب من جوانب الخير، وكذلك

المؤمن، المؤمن أخوك من نفسك فقد جعل الله الأخ المسلم بمنزلة النفس كما قال تعالى: {ولا تلمزوا أنفسكم} (الحجرات:11).

أي لا تلمزوا إخوانكم، فإذا قصر فلا تهدمه ولا تدمره.
ابن فيه هذا النقص.

باختصار الدعاة الحقيقيون بناؤون لا هدامون ومعنى أنهم بناؤون أنهم يبحثون عن مواضع الخلل، ومواضع الزلل، فيكملونها، يكملون النقص في هذه الأمة، فإذا وقع إنسان انتشلوه وإذا جهل علموه، وإذا انحرف أدبوه وهذبوه ولكن للأسف يوجد من الذين يزعمون الدعوة وحالهم كحال من يأتي ببناء قائم فيعمل فيه الهدم والتخريب لماذا؟ لأن في البناء ثلماً أو نقصاً أو خدشاً يعملون الهدم في البناء زاعمين أنه لا بناء لا بعد استكمال الهدم وتدمير القائم!!

هل هذه دعوة؟

هل من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن نهدم القائم الآن؟

هل من الدعوة أن نقول: كل هذه الأمة على ضلال وعلى فساد وكل ما على الأرض تراب في تراب؟!

هل هذه دعوة إلى الله؟ بل هذا هدم وتخريب، وإنما الواجب أن نأتي إلى هذه الأمة فنضع الأمور في نصابها، الحق نشهد له بأنه حق، والتقصير نحكم عليه بأنه تقصير، وأن نحاول قدر الإمكان بجهدنا إصلاح هذا الخلل.

لما هزم المسلمون في أحد، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بما أصيب به، واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله الكفرة الذين فعلوا ما فعلوا وقال: [كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله] (أخرجه أحمد (288-3/253) ومسلم (1791) عن أنس).

فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} (آل عمران:128).

فالهداية والضلال بيد الله تبارك وتعالى، والشاهد أنه لا دعوة إلى الله صحيحة إلا من اعتقد أن هذه الأمة التي تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله هي أمتنا، وأن يكون حريصاً عليها محباً لها، وهذا الحب يتفاوت كلما ازداد إيماناً يجب عليك أن تزداد له محبة في الله تبارك وتعالى، وهذه الأمة فيها خلل، نعم.. لا ينكر أحد أن في الأمة خللاً عظيماً لكن ما الواجب نحو هذا الخلل؟ إصلاح الخلل.

والمثال: أنت أمام بناية عظيمة صار لها (1400) سنة بناية عظيمة جداً بنيت بجهود جبارة، ولكن المخربين كثيرون، اللصوص والأعداء لهذا البناء كثيرون، كل منهم يخرب في ناحية.

إذا جئت إلى هذا البناء وأنت رجل حكيم، ما الذي ينبغي أن تفعل؟ إذا جئت وقلت هذه البناية (أقصد الأمة الإسلامية) نهدمها كلها من جذورها لنبني أمة من جديد! فهل أنت النبي الخاتم محمد بن عبد الله!

هل أنت النبي الجديد الذي سيبدأ من الصفر؟!

ليس هناك بداية من الصفر، وإنما نحن قد أتينا والأمة قائمة، قائمة برجالها، ومفكرتها، وعلمائها، ومساجدها، والذين يبذلون فيها.

هذه الأمة قائمة وفيها خير عظيم، ما واجبك إذا وجدت نقصاً؟

كمله، أما أن تخرب هذا البناء كله، وأن تقول هذه الأمة أمة ضالة، وأمة كافرة!، وينبغي أن ننسفها من الأساس، وأن نقيم نحن الأمة الجديدة... لا شك أنك تكون بهذا خارجاً عن هذه الأمة، ولا تنتمي إليها، لست منتمٍ إن ظننت هذا الظن.

إن ظننت أنك ينبغي أن تبدأ من الصفر، وأن كل هذه الأمة جهل في جهل، وكفر في كفر هكذا تخرج عن هذه الأمة، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى بل هذه الأمة قائمة، وهي خير الأمم ولا شك، وستظل خير الأمم إلى قيام الساعة، فيها تقصير، وفيها جهل وفيها كفر نعم فيها كفر هذا لا ينكر لكن ينبغي أن يصلح، والكفر درجات.. إذا كان الله قد ميز بين الكافر الزنديق والكافر المجوسي، وبين أهل الكتاب.. اليهود والنصارى، وجعل لهذا أحكام، ولهذا أحكام، كذلك معنى هذا أن الكفر ليس درجة واحدة بل الكفار قد يكونوا من فصيل واحد، ولا يكونوا درجة واحدة.

هذه قرينش يوم كانت كافرة وتحارب النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان كل رجالها أمام النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة واحد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يأمر بقتل بعض الناس ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزع جاءه رجل فقال له: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أقتلوه] (أخرجه مالك (423) وأحمد (8/15-10/15 الفتح) ومسلم (1357) وغيرهم كثير)، وشخص آخر كان في صف الكفار موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله كما لم يأمر بقتل عمه العباس.

والعباس كان كافراً، وخرج في صف الكفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة تختلف عن غيره.

هذا يختلف عن هذا، وهذا المطعم بن عدي أحد الكفار بعد معركة بدر ولما قتل من قتل وأسر من أسر قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له] (أخرجه أحمد (4/80) والبخاري (6/243-7/323 الفتح) وأبو داود (2689) عن جبير بن مطعم).

يقول لو كان المطعم موجوداً حياً الآن، وكلمني في هؤلاء السبعين الأسرى أن أعف عنهم كنت وهبهم له علماً أن المطعم كان كافراً ومات كافراً! ولكن كان له موقف آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم. (هذا الموقف واليد المذكورة هنا هو ما وقع من المطعم حين رجع النبي صلى

الله عليه وسلم من الطائف ودخل في جواره، وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصارهم في الشعب، انظر الفتح (7/324)).

والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا له، ما نسي هذا قال: لو كان موجوداً لشرفته الآن وأعطيتهم له، ليس الكفار بمنزلة واحدة. هذا أبو طالب عاش كافراً ومات كافراً، لكنه كان بمنزلة أخرى مع النبي ما عامله النبي كغيره.

الكفار ليسوا درجة واحدة، والنظر إلى الدنيا أنها أبيض أو أسود فقط، كل من كان معي هو أبيض، وكل من هو ضدي أسود هذا ليس بصحيح، وليست هذه سياسة شرعية، فحتى الكفار أقسام، والكفار إذا كانوا من فصيل واحد ليسوا كلهم بحكم واحد، ينبغي أن يعطى كل إنسان منهم الحكم الذي يستحق، هناك كافر وفي قلبه رحمة على المؤمنين، وهناك كافر يريد أن يستأصل الدين، ويبحث عنه أينما كان حتى يقتله ويدمره يختلف هذا عن هذا، وكذلك هذه الأمة ليست كلها واحدة هذه الأمة التي تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ليس كلهم واحد، فيهم قريب إلى الحق، وفيهم بعيد عن الحق.

الدعاة إلى الله بناء لا أهل هدم وأهل تدمير.

أنت بان في هذه الأمة ينبغي أن تبني فيها؟ أين الخطأ؟ ينبغي أن تصلحه بقدر الإمكان، أما أن تأتي إلى البناء القائم، وإلى الدعوة القائمة، وإلى الإسلام القائم، وإلى المسلمين القيام في مساجدهم وفي مدارسهم وفي عملهم وفي شغلهم وفي جهادهم ونقول: هؤلاء كفار هدموا هذا جميعاً حتى نبني بناءً من جديد!! هذا أكبر هدم، وهذه ليست دعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل هذا خروج من هذه الأمة وتدمير لهذه الأمة.

أذكر بهذا وإذا غضبت فإنما اغضب لحق، هذا حق، وأي داعي إلى الله تبارك وتعالى يعلم ما قيمة الدين وما قيمة الدعوة.

ينبغي أن ينظر إلى هذا بعين الاعتبار ونظر التفكير، وأن هذه أمتنا، نحزن والله لما يصيبها حتى من الفجرة الفسقة، لما يصابوا، ونرى اليهود يضربونهم، أو الروس يضربونهم، أو الأحباش يضربونهم، وإن كان بعضهم لا يصلي، وبعضهم فسقة نحزن والله نتألم وتعتصر قلوبنا لأن هؤلاء من أمتنا، من أهل لا إله إلا الله، حتى وإن كانوا تاركين صلاة لكن عندهم لا إله إلا الله، هم أقرب لنا من الكافر الأصلي، عندهم مشاعر تختلف عن مشاعر الكفار المحاربين لنا، وكذلك نحن لا ننظر إلى الكفار نظرة واحدة، هناك كافر مسالم، وهناك كافر محارب، وهناك زنديق خارج عن هذه الأمة يريد تدميرها، ينبغي أن نفرق بين هذا وذاك، والداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون حكيماً لا يجوز له أن يدعو إذا لم يكن حكيماً، لأن الله عز وجل يقول: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين} (النحل:125).

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه.

إخواني، لا طريق لفهم الدعوة إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا النبي العظيم الكريم الذي امتلأ قلبه بالرحمة والإشفاق، والذي وضع كل أمر في نصابه، خذ جانب قتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين العرب من قومه، ومن أهله، واليهود، وكل الذين ماتوا من المشركين في حياة النبي ليسوا أكثر من خمسمائة شخص، بالرغم من هذه الفتوحات العظيمة كلها في أقل قدر ممكن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم.

ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أن يستأصل قريشاً وهم كفار، الذي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الكفار يريد أن يستأصلهم، وأن يبدهم عن هذه الأرض مخطئ أكبر الخطأ، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل عمله مصراً على إخراج هؤلاء الناس مما هم فيه من جهل وغواية وكفر إلى الإيمان الحقيقي، موقف مشهور كلكم تعلمونه، موقفه صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى أهل الطائف.

"قال محمد بن كعب القرظي: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وعمد إلى نفر من ثقيف وهم سادة ثقيف وأشرفهم وهم إخوة ثلاثة، عبد ياليل، ومسعود، وحبيب، بنو عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن عوف بن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح.

فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه، فقال أحدهم: هو يمرط (أي ينزعها ويرمي بها) ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك.

وقال الآخر: أما وجد الله أحداً أرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنك أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك" (قال الألباني في تخريج فقه السيرة (132) أخرج هذه القصة ابن إسحاق (1/260، 261) بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلًا لكن قوله: "إن أبيتم فاكتموا علي ذلك" وقوله: "اللهم إليك أشكو" الخ الدعاء. ذكرهما بدون سند. أ.هـ. والقصة يشهد لها ما رواه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلًا، انظر البيهقي (2/414) والذهبي في السيرة (282) وهذا مرسل صحيح، وما رواه أبو نعيم (102) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلًا وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ثقة).

بهذا النوع من الاستهزاء والسخرية استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: [لقد لقيت من
قومك كان أشد منه يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن
عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني،
فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول
قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال، لتأمره بما شئت
فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد
سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك
فما شئت؟! إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله
وحده لا يشرك به شيئاً] (أخرجه البخاري (6/313-13/373 الفتح) ومسلم
(1795) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (12/106)).

هذا موقف للنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت القضية قضية انتقام،
يقول له (خلصني) منهم، (أزلهم) من وجه الأرض، دعني أبدأ بالفئة التي
معي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الذرية، إذن لا استعجال في
الأمر هذه رؤوس يابسة، وإذا أتى الجيل الثاني لعله يكون فيه الخير قال:
[أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً].

إذن لا عجلة عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ النبي صلى الله عليه وسلم
ما كان يستعجل النتائج، وما كان يستعجل أن العرب هؤلاء يؤمنوا، هذا
موقف..

الموقف الثاني في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
ذهب إلى مكة معه ألف وأربعمائة شخص، يريد أن يعتمر، فمنعته قريش
وقالت: "والله لا يدخلها علينا عنوة لا يدخل (محمد) علينا بالقوة أبداً،
فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم واحداً واثنين وثلاثة يقول لهم ما
جئنا نحارب، وإنما جئنا نعظم هذا البيت، لكن الكبراء والأنفة القرشية
منعته، وقالت يستحيل أن يدخل علينا هكذا غصباً ويعتمر، إلى أن تم صلح
الحديبية..

النبي صلى الله عليه وسلم له كلمات في هذا يقول: [يا ويح قريش أكلتهم
الحرب، ما ضرهم لو خلوا بيني وبين العرب، وإن ملكت فملكي ملككم،
وإن تكن الأخرى فهذه التي تريدون].

يعني إن هلك فقد استرحتم مني، النبي صلى الله عليه وسلم يريد بقاء
قريش، ما كان يريد هدمها، لأنه درع الإسلام القادم، وبالفعل كانت هي
درع الإسلام وسيف الإسلام، سيوف الإسلام التي فتحت الأرض من أين
طلعت؟ من قريش، بعد هذا الكلام أسلم (خالد بن الوليد)، (وعمر بن
العاص)، (وعكرمة بن أبي جهل)، وأسلم الصناديد الذين فتحوا الأرض بعد
ذلك.

النبي صلى الله عليه وسلم له نظرة مستقبلية يريد بناء، لا يريد هدم الموجود، يريد لهذا الموجود أن يصلح، فيصلح الله به الأرض بعد ذلك، هذه نظرة ملؤها الرحمة، ملؤها الحكمة، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك لقال هؤلاء آذوني وطردوني من مكة وشتتوا أصحابي وعبدوا غير الله، وأفسدوا في الأرض.. أهلكهم يا رب، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود، وغدروا به وفعلوا أخس الأفعال، كما هو ديدنهم وطريقتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يكن يريد استئصالهم ودعاهم بكل لطف، وحاول معهم بكل وسيلة أن يؤمنوا به ويدخلوا الدين وعقد معهم معاهدات وتعبد معهم، وغدروا به لكن الغدر نهايته حسم، لأن الله لا يسمح أن يغدر بالمسلم ثم يسكت على هذا الغدر، لأن معنى ذلك هذا تجريء للعدو، فلما غدر بنو قينقاع بالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم ولكن جاء منافق من المنافقين فاستشفع فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المنافق شفع فيهم، وسمح لهم بترك المدينة "بنو النضير" كذلك غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمالؤوا لقتله فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه ولم يستأصلهم، الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم "بنو قريظة" فقط، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم فيهم، الذي حكم فيهم هو "سعد بن معاذ" لأنهم نزلوا من حصونهم، وقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وهم الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه في الخندق وهم الذين حركوا قريش وحركوا غطفان، لكن لما "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: [قوموا إلى سيدكم -أو خيركم-] فقال هؤلاء، نزلوا على حكمك فقال: تقتل مقاتلتهم، وتسبي ذراريهم قال: [قضيت بحكم الله، وربما قال: بحكم الملك]" (أخرجه أحمد (3/22،71) والبخاري (11/49-7/123،411) والفتح) ومسلم (1768) وأبو داود مختصراً (5215) عن أبي سعيد الخدري).

هذا الشيء الوحيد الذي قبل فيه الرسول القتل مع التمكن في اليهود حتى في خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في السنة السابعة ما قتلهم، كان قتال ومناوشات، وقتل منهم عدداً قليلاً ونزلوا من الحصون "فسألت اليهود رسول الله ليقهرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: [نقركم بها على ذلك ما شئنا] ففروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء" (أخرجه أحمد (2/149) والبخاري (5/10،13-4/462، 15،21،135،322-6/252) والفتح) ومسلم (1551) وأبو داود (3408،3409) والترمذي (1383)، وهو عند البعض مختصر، والحديث عن ابن عمر)..

لم يستأصلهم وهو قادر، كان يقدر أن يستأصلهم لأنها فتحت عنوة (يعني بالقوة)، وإذا فتح بلد ما بالقوة فالله يعطي الحرية للمسلمين بأن يقتلوا المقاتلة كلها، لكن ما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركهم بوجه عام نرى في قتال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة حتى مع الكفار، والعدل والحكمة ووضع الأمور في نصابها وأنه لم يستأصلهم

صلوات الله وسلامه عليه، لكن نجد النبي صلى الله عليه وسلم في قسم ممن أمر بقتالهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم لأنهم ما وجدوا في وقته، وجد أفراد منهم في وقته، وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: "اتق الله".

هذا واحد من الأمة للأسف ومسلم ومصل وكما وصفه الصحابي الذي يروي الحديث قائلاً: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة كث اللحية مخلوق الرأس مشمر الإزار، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم حابى البعض وترك البعض الآخر، لم يعجبه هذا التصرف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حابى البعض وترك من هو أحق، وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجاهل ما مقتضاه؟

مقتضاه أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أولاً خائن، لأنه يفعل فعلة لا يريد به وجه الله، يرائي ثم يحابي ثم يفعل لغير الحق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: [وبلك: أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟].

إذاً الشخص الذي اختاره الله ليكون رسول الله، وليأتمنه على الوحي يكون فيه غدر وخيانة وميل عن الحق، إذا ليس هناك داع للرسالة!

لكن هذا لا يفهم يريد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقسم، ويعلمه كيف يعدل، طبعاً يستحق القتل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله، وقال له خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: [لا].

أي أنه يقتل من يخالفه أو يأمره أو ينهاه من أولئك الذين آمنوا به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إنه يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية] ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هي موضع الشاهد من هذه الخطبة الثانية قال: [لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد] (أخرجه البخاري 8/376-6/67، 13/415-330 الفتح) وغيره عن أبي سعيد.

هذا الكلام يخالف السياسة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش ومع اليهود ويقول [لئن أدركت هذه الفئة لأقتلنهم قتل عاد] يعني [استئصال] لماذا؟

لأنه يقول: [يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان] (قطعة من حديث انظر صحيح الجامع (2227-6618)).

ناس من أهل الصلاة، ومن أهل الصوم، والصحابي يحقر صلاته إلى صلاتهم، وصومه إلى صومهم وهم من أهل الصوم ومن أهل الصلاة لكنهم لا فقه لهم ولا علم لهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرج من الحنجرة فقط لا يخرج من القلب لأنه لا يفقهه ولا يفهمه يتكلم بالآية والحديث دون فقه لها ودون فهم لها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد] ويقول: [سيخرج من أمتي ناس ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا لقيتموهم فإنه يؤجر قاتلهم] (أخرجه أحمد (5/36) وابن أبي عاصم في السنة (937) عن أبي بكر

وصححه الألباني) لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الفئة؟

لأنها فئة تدميرية، فئة تريد الدعوة فتدمر، تريد أن تحرق الأخضر واليابس، وبالفعل قد أحرقت الأخضر واليابس، وحرقت كثيراً من هذه الأمة.

أفشلوا جهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم الذين خرجوا من جيشه، فخرجوا عليه، وخرجوا على الأمة، وكفروا علياً بن أبي طالب ومعوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، وكفروا كل المسلمين الموجودين، وأعمدوا السيف في الجميع، وظنوا أنهم سينشؤون الأمة الحقيقية "أمة محمد" هي التي عندهم!، وأما هؤلاء جميعاً فهؤلاء ليسوا من أمة محمد، هذا عمل تدميري تماماً ناس تخرج على هذه الأمة، وتريد أن تدمر كل الموجود، هذه ليست دعوة إلى الله تبارك وتعالى، لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قتالهم، وهؤلاء أخطر شيء، أخطر على الأمة من كل أحد، باختصار يا أخوة الدعوة إلى الله دعوة بناء كل من انتمى إلى هذه الأمة بلا إله إلا الله فهو مسلم ما دام شهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم.

لا يجوز أن تخرجه من الدين إلا بمكفر، وإذا فعل مكفراً لا بد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والقتل إنما هو لإمام المسلمين.

على كل حال هذا موضوع قد أطلت فيه لما له من أهمية، ومن الحكم التي ينبغي أن نعلمها أن أمة الإسلام أمتنا، وينبغي أن نتحلى معها بالصبر والحلم وطول النفس، وأن نحاول إصلاح ما أفسده المفسدون.

موقف الناس من المعصية

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أيها الأخوة الكرام، لا شك أن كل إنسان لا ينفك عن الذنب، قال صلى الله عليه وسلم: [كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون] (أخرجه أحمد (3/198) والترمذي (2499) وابن ماجه (4251) والحاكم (4/244) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي وقال علي لين. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4515) عن أنس).

فقول النبي صلى الله عليه وسلم: [كل ابن آدم خطاء] أي أنه يتأتى منه الخطأ، ومصدق ذلك في كلام الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: {ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى} (النجم: 31،32).

والشاهد في الآية قول الله تبارك وتعالى: {هو أعلم بكم}، وذلك أنه سبحانه وتعالى أخبر أن أهل الإحسان الذين يتقبل الله عز وجل عملهم، وأنه بما أن له ملك السموات والأرض، فإنه يجزيهم بإحسانهم، يقول جل وعلا عنهم: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم}.

هؤلاء هم أهل الإحسان، ثم علل الله عز وجل فبين أنهم قد يقع منهم اللمم، وذلك أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بفطرته وطبعه والمادة التي خلق منها، والمكان الذي نشأ فيه، فقد خلق من طين هذه الأرض، وهو مادة هابطة قاتمة، ثم كان في أخلاط البطن، ومعلوم ما في أخلاط البطن من التخليط ومن القذر، وكان هذا منشأ الإنسان {هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض} هذه طبيعتكم {وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم} هذا منشؤكم ومن أجل ذلك يصفو الإنسان ويعلو بالدين والهدى ويسفل ويخطئ ويقع بما في طبعه وما في فطرته من السفول والقذر.

[كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون]، وقد خلقنا الله تبارك وتعالى ويعلم أننا نخطئ ولكن الله عز وجل أراد منا عند الخطيئة أن نتوب، وأن نرجع، وأن نستغفر، وهذا يحبه الله تبارك وتعالى، وهو يحب العذر من عباده، وعلى كل حال، فالناس أو الإنس والجن بحسب الخطيئة على أصناف.

الصنف الأول: هم أهل الإحسان، وهؤلاء الذين يقعون باللمم ولكنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، ويستغفرون ويسرعون بالعودة إلى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} (الأعراف: 199-201).

فهؤلاء هم أهل التقوى يمسهم طائف الشيطان، ولكن سرعان ما يتذكرون ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى، وقد وصف الله أهل الإحسان في آية أخرى، فقال: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين} (آل عمران: 133-136).

فوصف الله هؤلاء بأنهم أهل الإحسان، وأنهم كذلك العاملون بما أمر الله تبارك وتعالى، وما فرضه عليهم، إذاً أول صنف من البشر محبوب عند الله تبارك وتعالى، هذا الصنف هو الصنف الذي يخطئ ويلم، ثم يعود سريعاً إلى الله تبارك وتعالى.

يعود بالتوبة والاستغفار والإنابة والخروج من الذنب وهؤلاء هم أهل الإحسان، وهؤلاء هم الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، ويرتضيهم، وليس من لا يقع منهم خطأ، لأنه لا يتصور من إنسان ألا يقع منه خطأ هذا غير متصور وغير ممكن، ولا يكون، وإنما المفروض والمتصور هذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم] (أخرجه مسلم (2749) في كتاب التوبة من حديث أبي هريرة وأوله: [والذي نفسي بيده لو لم...]).

وذلك أن الله تبارك وتعالى يحب العذر، يحب أن يعتذر إليه العباد، وأن يرجعوا، وأن يستغفروه، وأما من يتصور أنه لا يقع منه إلا الطاعة، فإنه قد يصيبه العجب والكبر، وقد يظن أن له دالة على الله سبحانه وتعالى، وأن له فضل عليه، وأن له حق محقق على الله، وهذا لا شك أن صورته إثم، يعني تصور هذا في ذاته إثم، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الفضل كله، وهو صاحب العطاء كله، والعباد لا شك أنهم في موضع الخطأ، وفي موضع التقصير، وفي موضع العيب، وأما الرب تبارك وتعالى، فهو المتفضل حتى على أشرف عباده، فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكره تبارك وتعالى بفضله العظيم عليه كما قال سبحانه وتعالى: {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً} (الفتح:1،2).

وقال: {ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك} (الشرح:1-4).

وقال: {ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً} (الإسراء:74،75).

إلى آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى يذكره الله عز وجل نعمته عليه، وفضله وإحسانه إليه، وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه من الهدى، والتقوى إلا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، ولذلك كان النبي يذكر هذا دائماً ويقول: [لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة] قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: [ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة] (رواه مسلم (2816) في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم عن أبي هريرة) فالفضل كله لله تبارك وتعالى.

الشاهد أن أول صنف من البشر في موقفهم من المعصية هم هؤلاء التوابون، الرجاعون إلى الله تبارك وتعالى المستغفرون، وهؤلاء ممدوحون عند الله عز وجل، وهم أفضل الطوائف وأفضل الفرق.

الصنف الثاني: وهم المتمادون السادرون اللاهون، وهؤلاء مذمومون في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} (الأعراف:201).

هؤلاء هم أهل الإحسان.

قال: { وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون } (الأعراف: 202).

{ وإخوانهم } إخوان الشياطين { يمدونهم } يعني يمدهم الشياطين { في الغي }، يسترسلون معهم، كلما دعاه الشيطان إلى فساد يطيعه ويسير معه { ثم لا يقصرون } يعني لا يقطعون خط المعصية، ويعودون إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يتمادون وهؤلاء المتمادون هم على شفا هلكة، إن لم تدركهم رحمة الله تبارك وتعالى، بالتوبة قبل الموت، فقد هلكوا، وقد يصلون إلى الله تبارك وتعالى تقعدهم وتلزمهم النار أحقاباً وأحقاباً، فإن كانوا من أهل لا إله إلا الله خرجوا من النار، ونفعتهم لا إله إلا الله يوماً من عمرهم، وأما إن كانوا من غير ذلك، فهم مخلصون في النار عياداً بالله، ولذلك قال سبحانه وتعالى: { إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئ بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً } (النساء: 17).

ولا شك أن كل فاعل للسيئ جاهل، لأنه لو كان عالماً على الحقيقة لاستحى من الله ولخاف الله تبارك وتعالى { ثم يتوبون من قريب } قبل الموت، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، كما قال صلى الله عليه وسلم: [إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغ] (أخرجه أحمد (2/132) والترمذي (3537) وابن ماجه (2/1420) والحاكم (4/257) عن ابن عمر وقال الترمذي: حسن غريب وحسنه الألباني في صحيح الجامع).

ما لم تبلغ روحه الحلقوم. فالتوبة مفتوحة بابها موجود وباق، فالسائر الغافل عن طاعة الله تبارك وتعالى السائر في معاصيه يخشى عليه أن يفاجئه الموت، وهو على معصيته عياداً بالله، ولا شك أن من مات على شيء بعث عليه، فمن مات حاجاً بعث مليئاً، ومن مات مجاهداً بعث على جهاده وفي دمه، ومن مات على سكره وفسقه وفجوره بعث على ذلك، بعث على ما مات عليه، فالحذر الحذر أن يفاجئك الموت وأنت على معصية الله تبارك وتعالى، ولذلك كان أهل البصيرة يتمسكون بالإسلام حتى يموتوا، لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت وقد قال صلى الله عليه وسلم: [الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك] (أخرجه أحمد (1/387، 413) والبخاري (11/321) الفتح) عن ابن مسعود).

وذلك أن من مات على حاله بعث عليها عياداً بالله، فمن مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات على سكر أو زنا أو فاحشة كان كذلك أخذ بما مات عليه { كل نفس بما كسبت رهينة } (المدثر: 38).

الصنف الثالث: فهو المتكبر العنيد الألد الخصم هذا يفعل المعصية، ولا يرعوي، وإذا ذكر بالله تبارك وتعالى اشمأزت نفسه، وشمخت أنفه بمعصيته، وهذا قد وصفه الله تبارك وتعالى بأخس الصفات في كتابه، ووصفه النبي بأخس الصفات كذلك.

يقول الله تبارك وتعالى: { ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض }

ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادر { (البقرة: 204-206).

هذا صنف المتكبر المتعجرف الذي إذا ذكر بأنه على معصية لله تبارك وتعالى وقيل له اتق الله ودع ما أنت فيه من المعصية شمخت أنفه وأنف أن يذكر بالله تبارك وتعالى، وقد يقول للقائل له أنا أعلم بالله منك وأتقى لله منك، ومن أنت حتى تذكرني بالله، وتقول لي كذا وكذا، وقد يتكلم كلاماً طيباً في الدين ولكنه مجادل خصم لدود {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا} قيل: قوله في الدنيا يعني قوله في الدين يعني يتكلم كلاماً طيباً في الدين كما هو وصف المنافقين، وصفهم الله تبارك وتعالى: {وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة} (المنافقون: 4).

تسمع لقولهم لأنهم يقولون كلاماً حسناً كما قال تبارك وتعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله} (المنافقون: 1).

هذا كلام حسن شهادة حسنة، قال تبارك وتعالى: {والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون} (المنافقون: 1، 2).

ثم وصفهم الله تبارك وتعالى: {وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون} (المنافقون: 4).

فهذا الصنف المنافق الذي قد يتكلم في الدين بكلام حسن، ولكن قلبه مليء بالغيظ والحقد على المسلمين، ولذلك إذا ذكر بأفعاله في الفتنة وفي الكذب وفي البهتان وفي التمالؤ على أهل الإسلام، وفي التفريق بينهم إذا ذكر بهذا أخذته العزة بالإثم كما قال صلى الله عليه وسلم: [أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم] (أخرجه أحمد (6/55، 63، 205) والبخاري (13/180) الفتح) ومسلم (2268) عن عائشة).

الألد: من اللدد وهي شدة الكراهية والخصومة.

الخصم: يعني كثير الخصومة وهذا كما وصف النبي المنافقين: [وإذا خاصم فجر] (مقطع من حديث أخرجه البخاري (5/107-1/89) ومسلم (58) عن عبدالله بن عمرو).

فإذا خاصمك فجر وكذب عليك وافترى عليك واستعان عليك بشهود الباطل، ولم يراع فيك إلا ولا ذمة ولم يراع أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسأله عن عمله فهذا الذي تأخذه العزة بالمعصية والإثم، وإذا ذكر بالله تبارك وتعالى لم يذكر، هو من شرار الخلق حتى وإن تكلم كلاماً حسناً لكنه عند الله تبارك وتعالى من شرار الخلق، لأنه الألد الخصم وهذه خصلة من خصال النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: [أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر] (المصدر السابق).

فالفاجر في خصومته، المتعدي في كل الحدود، الذي يفرح بإثمه، ويزيد فيه وإذا ذكر بالله لا يذكر، هذه خصلة من خصال النفاق، قد تكون في مؤمن، ولكنها خصلة سيئة، وقد يموت بإثمه ومعصيته، عياداً بالله وقد يتوب من هذا.

على كل حال هذا صنف من الناس وهذا موقفهم إزاء المعصية.

الصنف الرابع: والأخير هو أخس هذه الأصناف كلها، وهو المستحل المتكبر أخو الشيطان، أخو إبليس الذي يستحل معصيته، ويرى أن ما يفعله هو الحق، وأن ما يؤمر به من الدين هو الباطل، فكم فاجر كافر ينسب إلى الإسلام، ويفعل المعاصي، فإذا ذكر بمعصيته استحلها، فيرى أنه ليس في الزنا شيء وليس في شرب الخمر شيء، وأن ترك الصلاة لا إثم فيه، فهو مستحل لما هو عليه، وأقول هذا هو أخو إبليس لأن إبليس أمر بالسجود، فلم يسجد، قال له عز وجل: {اسجد لآدم} ولكنه لم يسجد ثم لما ذكر {قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه} (ص:75،76).

فبرر عدم سجوده بأن السجود ينافي الحكمة، وينافي العقل، فاتهم الله تبارك وتعالى بأنه لم يأمر بمقتضى الحكمة، وأن مقتضى الحكمة ألا يسجد الفاضل للمفضول، فزعم نفسه أفضل من آدم، فكيف يسجد له ويكرمه، وهو أعلى منه وأشرف، ولم يعلم هذا المفتون، ومن على شاكلته أن أمر تبارك وتعالى هو مقتضى الحكمة لأن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى، وأن أمر الله عز وجل يجب على الخلق أن يطيعوه سواء فهموا الحكمة منه، والمراد منه، أو لم يفهموا فلا شك أن الله تبارك وتعالى يعلم، وأنتم لا تعلمون، فكم من تابع لإبليس منسوب إلى أهل الإسلام يظن أنه من أهل الإسلام، ولكنه يأخذ الدين بعقله، فما وافق هواه فعله وما لم يوافق عقله وفهمه تركه بل قد يزدري هذا الأمر، ولا يظن هذا المأفون المغبون أنه بهذا قد رد كلام الله تبارك وتعالى ورد كلام النبي ولا شك أن الراد على الله، والراد على رسول الله كافر ولا شك هذا هو القسم الرابع وهو أسوأ هذه الأقسام.

الخلاصة مرة ثانية أقول كل ابن آدم خطاء كلنا نخطئ حتى الرسل هذا أبوهم آدم قال تبارك وتعالى: {وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى} (طه:121،122).

ليعلمنا الله تبارك وتعالى أن أبانا الذي خلقه بيده، ولكنه أمر ألا يأكل من شجرة معينة في الجنة فأكل منها نسياناً كما قال جل وعلا: {ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً} (طه:115).

لكن علمنا الله تبارك وتعالى أيضاً بالمقام الذي قامه آدم كيف نتوب ونرجع إلى الله تبارك وتعالى: {فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم} (البقرة:37).

وهذه الكلمات هي ما نص الله عز وجل عليها أنه قال هو وزوجه: {ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} (الأعراف:23).

فلما قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب الله تبارك وتعالى عليهما وقبل دعائهما، وهكذا ينبغي أن يكون كل عبيد إذا وقع فيما يسيخط الله تبارك وتعالى، أو عصى الله تبارك وتعالى في أمر جهلاً أو نسياناً أو بغلبة هوى فإن عليه أن يسارع بالعودة وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وبالندم على فعله، وبالخروج من ذنبه، ثم بعد ذلك أن يصلح في بقية عمره، وأن يتذكر هذا الإثم أبداً قال تبارك وتعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} (هود:114).

وقال صلى الله عليه وسلم: [واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن] (حسن وهو قطعة من حديث يبدأ بلفظ [اتق الله حيثما كنت واتبع..] أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما انظر صحيح الجامع).

فاتباع السيئة بالحسنة محو لها فعلينا بالتوبة وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فإذا أذنبت ذنباً فعليك بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، ثم بالطاعة، ومن أحسن الطاعة التي تغفر الذنب الصدقة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: [والصدقة تطفيئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار] (حسن وهو قطعة من حديث كعب بن عجرة أخرجه الترمذي (614) وحسنه، وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (501)).

والصلاة ولا شك أنها من أعظم ما يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد] (أخرجه أحمد (2/421) ومسلم (482) وأبو داود (875) والنسائي (572) عن أبي هريرة).

ولنحذر يا أخوة، التماذي لأنك لا تدري متى يأتيك الموت، ثم لنحذر الكبر، وأن تأخذنا العزة بالمعصية، وأننا إذا ذكرنا بالله تبارك وتعالى لم نذكر، وأنه إذا قيل لنا اتق الله تأخذنا الأنفة والكبرياء ممن يقول لنا اتق الله، ومن نحن لقد قال الله تبارك وتعالى لنيبه: {يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً} (الأحزاب:1).

فإذا كان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يقال له اتق الله تبارك وتعالى فكيف بنا نحن، فإذا قال لك عبد من عباد الله: اتق الله قل أمنت بالله تبارك وتعالى وارجع إليه تبارك وتعالى أما المستحل المعصية فمن استحل معصية ولو كانت صغيرة فلا شك أنه كافر خارج من ملة الإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه رداً جميلاً وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.

الظلم ظلماً يوم القيامة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

وبعد:

إخواني الكرام ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [الظلم ظلمات يوم القيامة] (أخرجه أحمد (2/137، 156) والبخاري (5/100) (الفتح) وفي الأدب المفرد (485) ومسلم (2579) عن ابن عمر).

وقد جاء الإسلام بالعدل كما قال سبحانه وتعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون} (النحل: 90).

والظلم والبغى واحد وهو ضد العدل، وقد تطلق العرب الظلم على وضع الشيء في غير محله، وقد جاء معنى هذا في الشرك كما قال سبحانه وتعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} (لقمان: 13).

وذلك أنه وضع للشيء في غير محله، وقد كان الشرك ظلماً عظيماً لأنه وضع للعبادة التي هي أشرف الأعمال في غير محلها لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، فالتسبيح والتقديس والسجود والركوع والذبح والنذر والخوف والخشية وسائر أنواع العبادة من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح لا تنبغي إلا للإله الواحد سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فكل من صرف نوعاً من هذه الأنواع لغير الله تبارك وتعالى فقد وضع العبادة في غير محلها، ولذلك كان الشرك أعظم الظلم، وقد فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} (الأنعام: 82). قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمع قول لقمان لابنه: {إن الشرك لظلم عظيم} (أخرجه البخاري (8/513) (الفتح) وغيره عن عبدالله بن مسعود).

هذا لا شك هو أعلى أنواع الظلم، ولكن يدخل في هذا المعنى العام كل اعتداء على حق الآخرين، وكل ما هو ضد العدل، فمن أخذ مالك بغير حق أو سفك دمك بغير حق أو اعتدى على عرضك بغير حق فلا شك أنه قد ظلمك، وهذا من معاني الظلم، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الظلم ظلمات يوم القيامة].

ولا شك أن كل من ظلم فهو محاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، والظلم بين العباد درجات، فمن أعظم الظلم القتل، قتل المسلم من أعظم العدوان، ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى النار على قتل المؤمن عمداً وظلماً كما قال الله تبارك وتعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً} (النساء: 93).

وذلك أنه أعظم عدوان، ولا شك أنه يتدرج العدوان بعد ذلك نزولاً حتى تكون مجرد الكلمة والغمزة واللمزة في حق المؤمن ظلم إذا كانت بغير حق فهي ظلم، ولا شك أن كل من ظلم ظلمة فإنه لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يؤديها، وإن كان من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [أتدرون ما المفلس؟] قالوا: المفلس فينا ما لا درهم له ولا متاع، [إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحته عليه، ثم طرح في النار] (أخرجه أحمد (2/303,334,372) ومسلم (2581) والترمذي (2418) عن أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح).

وقد أذن الله تبارك وتعالى وشاء أن يقيم العدل يوم القيامة على أكمل وجوهه، حتى إنه يقتص للعجماوات بعضها من بعض وليس للبشر فقط كما قال صلى الله عليه وسلم: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء] (أخرجه أحمد (2/235,411,310) ومسلم (2582) والترمذي (2420) عن أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح).

والجلحاء: الشاة التي لا قرون لها.

والقرناء: التي لها قرون.

ومعنى يقتص لها يعني يؤخذ القصاص إذا نطحتها بغير حق فإنه يقتص وكذلك يقتص لها، ويؤخذ حق الحيوان كما قال صلى الله عليه وسلم: [عذبت امرأة في هرة سجنها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقيتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض] (أخرجه البخاري (5/41-515,6/356) وفي الأدب المفرد (379) ومسلم (2242) عن ابن عمر).

فهذه امرأة دخلت النار في ظلم هرة قطة لما ظلمتها كان مصيرها إلى النار، وهذا يدل على أن الظلم هو إيقاع غير العدل حتى على الحيوان، وحتى على النبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [قاطع السدر يصبوب الله رأسه في النار] (أخرجه البيهقي (6/141) عن معاوية بن حيدة، وحسنه الألباني في الصحيحة ((615)).

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العدوان على شجرة نافعة بدون حق، ليست سادة للطريق وليس هناك مصلحة من قطعها، وإنما لمجرد الظلم والعدوان والعبث فإن صاحبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: [صبوب الله رأسه في النار].

هذا كله من معاني الظلم ومن معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الظلم ظلمات يوم القيامة].

قلنا بأن أعلى درجات، الظلم ظلم المؤمن بسفك دمه، ثم ما دون ذلك، وكذلك ظلم الأرض، وهو أن تأخذ أرض أخيك بغير وجه حق، ولذلك قال

النبي صلى الله عليه وسلم: [من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين] (أخرجه أحمد (1/187،190) والبخاري (5/103 الفتح) ومسلم (1610) والترمذي (1418) وفي رواية: [من سرق الأرض..] وكذلك: [من أخذ شبراً من الأرض..].

ومعنى طوقه: يعني أنه يقطع له هذا الجزء الذي اغتصبه ظلماً من أرض أخيه تصبح طوقاً على رقبتة عياداً بالله إلى سبع أرضين يوم القيامة، يعني جيء به يوم القيامة وهو يحمل مظلمته، ولذلك كان ظلم الأرض من أعظم الظلم، وحذر النبي من هذا بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، كما جاء في حديث مسلم: [لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض] (أخرجه أحمد (1/108،118،152) ومسلم (1978) والنسائي (4422) والبخاري في الأدب المفرد (17) عن علي بن أبي طالب).

ومنار الأرض: حدودها، فمن غير حدود الأرض بمعنى أنه رفع الحدود، والعلامات التي توضع وأخذ جزءاً من حق جاره فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الظلم.

ولا شك أن أخذ أموال الناس، وجلد أبشارهم أو سبهم أو حبسهم بغير حق ظلم، وهذا يستوي فيه من له ولاية، ومن ليس له ولاية، بل الذي له ولاية هو أشد جرماً عند الله تبارك وتعالى، ومن له ولاية يعني من ولاه الله عز وجل ولاية المسلمين فلا شك أنه إذا ظلمهم كان أعظم وزراً عند الله تبارك وتعالى إذا جلد أبشارهم، أو أخذ أموالهم، أو اغتصب أراضيهم أو ظلمهم أي شيء بغير حق، لا شك أنه مسؤول على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذه مسؤولية لا يقدرها إلا من علمها، وأما من يجهلها فإنه قد يفرح بظلمه، أما من يعلمها، فإنه يقدرها حق قدرها كما قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على سرير الموت قيل له يا أمير المؤمنين: أبشر فلقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسننت صحبتته ومات يوم مات وهو راض عنك ثم صحبت خليفة رسول الله يعني أبا بكر فأحسننت صحبتته فمات يوم مات وهو راض عنك ثم صحبت صحابتهم يعني من صحبوا النبي ومن صحبوا أبا بكر فأحسننت صحبتهم فلئن كان الموت -هذا كلام ابن عباس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه- لتموتن والأمة راضية عنك فلما سمع عمر بن الخطاب هذا من قول ابن عباس وهو الفقيه رضي الله عنهما، قال: اجلسوني وكان قد طعن فأجلسوه فقال: لئن قلت ما قلت من أنني صحبت رسول الله فمات يوم مات وهو راض عني، إنما ذاك من فضل الله ومنه، ثم إني صحبت خليفة رسول الله فمات يوم مات وهو راض عني، إنما ذلك من فضل الله ومنه، ثم إني صحبت صحابتهم وأنا يوم أموت أموت وهم راضون عني، فأقول هذا من فضل الله ومنه، وإنما يجز عني مخافتني عليك وعلى أصحابك -يعني مخافته على الأمة- ثم قال: وددت لو أن هذا كان كفافاً لا لي ولا علي وهذا موضع الشاهد يقول: "وددت لو أن هذا كان كفافاً لا لي ولا علي".

يعني أتمنى على الله تبارك وتعالى أن أكون ما أدبته من أمانة، وما حملته، وما أبليت من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة أبي بكر وصحبة المسلمين كفافاً لا لي ولا علي.

يعني لا شيء لي عند الله، ولا علي شيء أطالب به، ثم قال: "والله لئن عثرت بغلة بالعراق ليسألن عنها عمر يوم القيامة".

يقول إن المسئولية جسيمة، وإنني إن فرطت في شيء مما وليته سيسألني الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة: [إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها] (أخرجه مسلم (1825) عن أبي ذر ويبدأ لفظ الحديث: [يا أبا ذر إنك ضعيف..]).

وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: [نعمت المرضعة، وبئست الفاطمة] (قطعة من حديث أخرجه أحمد (2/448،467) والبخاري (13/125 الفتح) والنسائي (4211،5385) عن أبي هريرة).

الأمارة قال: [نعمت المرضعة].

يعني أنها ترضع، ثديها مليء بالحليب، فالإمارة تمكن من يملكها من أموال الناس ومن أبشارهم ومن دمائهم وتملكه من المال ولكن: [بئست الفاطمة] يعني إذا فطم بالموت ثم أتى بعد ذلك لكشف الحساب فبئس الأمر لأنه سيحاسب على كل شيء.

الشاهد من كل هذا أن الظلم ظلمات يوم القيامة أيًا كان، ومن أي كان، ولا شك أنه من ذي الولاية أعظم عند الله تبارك وتعالى لمكانته ومنزلته وتمكنه، ولذلك لم تكن النهبة كالغصب علماً أنها كلها أخذ للمال لكن المنتهب غير الغاصب لأنه الغاصب لا يغصب إلا وهو يقدر أما المنتهب جبان يسرق ويهرب، هذا الجبان الذي يسرق ويهرب، لا شك أن جريمته أقل من المغتصب لأن المغتصب متمكن يستطيع أن يأخذ مالك وهو في مكنته، ولا يستطيع أن تفعل شيئاً ولذلك قال النبي: [من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين].

وذلك أن الأرض تغتصب، ولا تنهب لأنه لا يقدر أن يسرق ويهرب بها إنما لا يفعلها إلا من هو قادر على ذلك..

فالشاهد من كل هذا أنه لا شك أن ذا الولاية من ولاه الله تبارك وتعالى ولاية من الولايات، لا شك أن ذنبه أعظم ممن لم يكن صاحب ولاية، كل هذا يبين أن الظلم لا شك أنه ظلمات يوم القيامة ولذلك كان الإمام العادل من السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه مع قدرته يمتنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل..] (أخرجه أحمد (2/439) والبخاري (11/312-12/112 الفتح) ومسلم (1031) والنسائي (5380) عن أبي هريرة).

فبدأ به صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه مع تمكنه يعدل بل إن العادلين هم من أقرب الناس من الرحمن يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله

عليه وسلم: [إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا] (أخرجه أحمد (2/160) ومسلم (1827) والنسائي (5379) عن عبدالله بن عمرو).

فالمقسط هو العادل الذي يقوم بالقسط، والقسط هو العدل، ويخبر النبي بأنهم على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن يوم القيامة، ثم فسر النبي المقسطين فقال: هم الذين يعدلون في أهلهم وذوهم وما ولوا، يعني وما ولاهم الله تبارك وتعالى.

فالعادل ضد الظلم، والمسلم لا شك أن شأنه أن يكون عادلاً، كما أن الكافر من شأنه الظلم كما قال تبارك وتعالى: {والكافرون هم الظالمون..} (البقرة:254).

وذلك أن الكافر لا شك أولاً أنه ظلم نفسه بشركه بالله تبارك وتعالى، وعبادته غير الله، ووضعه للعبادة في غير محلها، وهذا أعظم أنواع الظلم.

كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود قلت يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال: [أن تجعل لله نداً وهو خلقك].

هذا أعظم ظلم لأنه لا ند لله ولا كفؤ له سبحانه وتعالى.

قال: قلت ثم أي: قال: [أن تزاني حليلة جارك].

وهذا كذلك من الظلم من ظلم الجار ومن الخيانة.

قال: قلت ثم أي: قال: [أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك] (أخرجه أحمد (1/380,431,434,462,464) والبخاري (1/380,431,434,462,464) والترمذي (3182) من طرق عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود).

قتل الولد، وهو عدوان كذلك ولا شك أنه من أعظم الظلم لأن هذه نفس مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى، ثم لا شك أن الذي خلقها ضمن رزقها كما قال تبارك وتعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها} (هود:6).

فالله تبارك وتعالى ما خلق دابة إلا خلق لها رزقها، ولكن يأتي الجوع والفقر من الظلم لولا أن الناس لم يتظالموا، ما بقي جائع ولا عريان، وإلا فإن الله تبارك وتعالى خلق من الأرزاق ومن النعم في هذه الأرض وذخر فيها ما هو فائض. فالأصل هو الفيض وليس الندرة كما يقول كفار علماء الاقتصاد يقولون: الأصل في الاقتصاد هو الندرة، وهذا باطل بل الأصل هو الوفرة ولا شك أن الله تبارك وتعالى خلق من الأرزاق، ومن النعم ما هو موفور لخلقه، ولكن إنما تأتي المجاعة بالتظالم وبالظلم، وأن يأخذ الأغنياء غير ما يستحقون، وأن يحرموا الفقراء من حقوقهم، فالتظالم والتقاطع والتدابير وقطع الطريق والفتن والبلاء هو الذي يقع بسببه هذا النقص، فالشاهد أن الإسلام جاء بالعدل وأمر الله تبارك وتعالى بأن نكون عادلين، ونهانا عن الظلم، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه ولو مثقال ذرة لا بد أن يسأل

عنها العبد يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} (الزلزلة: 8,7).
ولا شك أن الظلم من أعظم الشرور.

أقول هذا لأن الداء الذي حل بالأمة إنما هو داء العدوان والظلم، كل إنسان يقدر للأسف أن يظلم إلا من شاء الله، وإلا من خاف الله تبارك وتعالى، ثم لا شك أن الظلم من طبائع النفوس، ولذلك كان أول أخوين في الأرض ظلم أحدهما الآخر مع اتساع هذه الأرض، يعني الإنسان يعجب أن أحد ابني آدم، أخوان لا يوجد في الأرض غيرهما لا بشر غيرهم هم وأبوهما، أبوهما آدم سواء وقعت هذه الحادثة بعد موت آدم أو في حياته ما كان في الأرض غيرهم ومع ذلك تطالما، ولذلك قال الله عز وجل: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً} (المائدة: 32).

من أجل ذلك يعني من أجل أن الأخ يقتل أخاه إذا قدر عليه كما قال تبارك وتعالى: {واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين} (المائدة: 27).

الأمر هذا ليس من فعلي، كون أن الله عز وجل يتقبل مني ولا يتقبل منك هذا من فعل الله عز وجل لم تحاسبني على فعل الله عز وجل {قال إنما يتقبل الله من المتقين}، يعني اتقيت الله عز وجل، فتقبل قرباني، وأنت لم تتق الله تبارك وتعالى فلم يتقبل قربانك، فلم القتل حسداً وبغياً وظلماً لذلك.

قال الله عز وجل: {فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين} (المائدة: 30).

أصبح من الخاسرين لأنه قتل نفساً عدواناً وظلماً، ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: {من أجل ذلك..}.

يعني من أجل هذا الأمر، وهو أن الأخ والشقيق ممكن أن يقتل أخاه إذا قدر عليه {كتبنا على بني إسرائيل} أي في التشريع: {أنه من قتل نفساً بغير نفس}.

يعني قتل نفساً بغير نفس بغير قصاص {أو فساد في الأرض}.

أي قتل فساداً في الأرض، فالمفسد في الأرض يقتل، وقتله حق.

المفسد بقطع طريق أو بعدوان على إمام حق، فلا شك أن هذا مفسد في الأرض، وهو الحد الذي يسميه الفقهاء بحد الحراة، هذا إفساد في الأرض {أنه من قتل نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعاً}.

فالشاهد الظلم من شيم النفوس، ولذلك جاء الإسلام بالرادع.

الرادع الأول: التقوى:

أن الإنسان يتقي ربه تبارك وتعالى، ويعلم أنه مطلع عليه وأنه لن يمر إذا مررت في الدنيا لا تمر في الآخرة قد تمر في الدنيا بغصبك بنهبك بقتلك ممكن أن تمر وتبقى معزلاً مكرماً في سربك إلى أن تموت لكن لا تمر ستحاسب على هذا وستؤديه رغماً عنك، لابد أن تؤديه فلذلك كان أول وازع هو الخوف من الله تبارك وتعالى تقوى الله عز وجل والمعرفة، إن كل إنسان مسؤول بين يدي الله هذا أعظم وازع وهو الذي يمنع الإنسان من الظلم.

الوازع الثاني: السلطان: الذي وضعه الله تبارك وتعالى أو أنزله الله عز وجل هو السلطان والسيف فالسلطان وازع، ولذلك ينصب الإمام في المسلمين ليردع الظالم، ولذلك كانت أول خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: "القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه والضعيف منكم قوي عند حتى أخذ الحق له".

هذا واجب السلطان أو هذا من كلام عمر بن الخطاب سواء كان هذا أو هذا.

هذا من واجبات السلطان أنه ينصب لردع الظلمة، ولمنع الظلم، ولإقامة العدل بين الناس، ولذلك أول ما يسأله الله تبارك وتعالى هل أقام العدل في الرعية أم لا، لكن المصيبة كل المصيبة إذا كان السلطان نفسه هو الجائر، وهو الظالم، هذه تصبح هي الكارثة هو الذي يظلم، فإذا كان يطلب منه ويرجى منه ردع الظلمة، إذا كان هو ظالماً من يردعه؟ وعلى كل حال، قد أمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي بالصبر على ظلم الإمام، وذلك أنه قد يكون القيام في وجهه يؤدي إلى مظالم أكبر من هذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إنكم سترون بعدي أثره وأموراً تنكرونها] قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: [أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم] (أخرجه أحمد (1/384,386,387,433) والبخاري (13/5-6/612) (الفتح) ومسلم (1843) والترمذي (2190) عن ابن مسعود، وقال الترمذي: حسن صحيح).

يعني أن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن رعيته، التي استرعاهاهم إياها وسيأخذ الحق منهم ولا شك هذا على كل حال فيما لم يأت من وراء تبديله، ما هو أشد ضرراً على المسلمين منه ولا شك أنه مطلوب من الأمة، أن تقوم بالعدل لا يقام إلا بهذين الأمرين كما ذكرنا.

الأمر الأول: أن تكون هناك تقوى لله تبارك وتعالى، وأن ينشر معنى تقوى الله تبارك وتعالى ومخافة الله عز وجل.

الأمر الثاني: ثم لابد أن يقوم السيف والتشريع الذي يحمي الضعيف، ويأخذ الحق من القوي، أما إذا وجد في المجتمع من ينصر الظالم ويبقى الضعيف بلا ظهر يستطيع أن يأخذ حقه، فلا شك أنه ينتشر الظلم ويعم ويظلم، ولا شك أن الظلم مؤذن بخراب العمران، هذه قاعدة من القواعد كما أخبر الله تبارك وتعالى في كل الآيات التي أخبر أنه أهلك القرى فيها أنه لا يهلكها إلا بظلم أهلها، إذا ظلم أهلها فإن الله تبارك وتعالى يهلكها

كما قال تبارك وتعالى: {وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون} (القصص:59).

هذه قاعدة عامة {وما كنا مهلكي القرى} يعني المدن والأمم إلا وأهلها ظالمون، وهنا وأهلها ظالمون هذه جملة حالية يعني حال كون ظلم أهلها، أما إذا أقاموا العدل فيما بينهم فإن الله تبارك وتعالى قد يمد في أعمارهم حتى لو كانوا كفاراً وأقاموا العدل، فإن هذا لمد أعمارهم ولذلك قال إمام علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون: "الظلم مؤذن بخراب العمران" وهذا الكلام من كلامه لكنه مأخوذ من هذه الآيات ومن هذه السنن الجارية لله تبارك وتعالى في خلقه، وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الله تبارك وتعالى قد يؤيد الدولة العادلة وإن كانت كافرة".

حتى وإن كانت كافرة لكنها إذا أقامت العدل أيدها الله تبارك وتعالى، أما الدولة المسلمة إذا تظالم أهلها، ولم يؤخذ الحق لضعيفهم وقوي ظالمهم، فإن هذا لا شك أنه منذر بخراب عمرانهم وفساد أحوالهم واضطراب أمورهم، فالأمم لا تقام إلا بالعدل، إذا قام العدل قام سوق البقاء، وأيد الله تبارك وتعالى الدولة أما إذا قام الظلم فلا شك أن هذا مؤذن بخراب عمرانهم.

على كل حال لا بد أن يتنادى المسلمون في كل مكان في أرض الإسلام، وفي غير أرض الإسلام أن يكونوا عادلين، وأن يبتعدوا عن كل الظلم، وأعظم الظلم كما ذكرنا الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم عن ظلم أي شيء، إياك وظلم أي شيء، واعلم أن الله سائلك أن تظلم شجرة، أن تظلم هرة، ثم بعد ذلك لا شك أنه أعظم من هذا أن تظلم أخاك المسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين قلوبنا، وأن يؤلف بيننا، وأن يهدينا سبل السلام.

أي الذنب أعظم؟

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد:

ففي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: [أن تجعل لله نداً وهو خلقك] قلت: ثم

أي؟ قال: [أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك] قلت: ثم أي؟ قال: [أن تزاني حليلة جارك] (تقدم تخريجه).

هذا الحديث سأل فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنب الأعظم أو الذنوب الكبيرة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير ليفعلوه، وعن الشر ليجتنبوه أما معرفة كبائر الذنوب، فإنه واجب على كل مسلم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد جعل الرحمة والنجاة في الآخرة لمن ابتعد عن الكبائر وإن عمل الصغائر، فإن هذا قد يغفر إذا ترك الكبائر كما قال سبحانه وتعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} (النساء:31).

{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} يعني الذنوب العظيمة الكبيرة التي ينهاكم الله تبارك وتعالى عنها {نكفر عنكم سيئاتكم} يعني ذنوبكم الصغيرة نكفرها إذا تركت الكبائر.

كذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: {ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} (النجم:31،32).

ففي هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان، بل أهل الإحسان إذا اجتنبوا كبائر ما نهاهم الله تبارك وتعالى عنه، فإن الله عز وجل يكفر عنهم اللمم، وقد فسر اللمم بأنه أن يلم المؤمن بالمعصية، ثم يدعها يعني أن يشارفها أو يقاربها، أو اللمم الذنوب الصغيرة، التي جمعها المسلم من هنا وهناك، فإنها تكفر، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، إذا اجتنبت الكبائر ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، إذا اجتنبت الكبائر، وكل هذا فيه دليل على أن الكبائر لها حساب خاص والصغائر لها حساب خاص، فالصغائر تغتفر إذا اجتنبت الكبائر، وكذلك الصغائر تغتفر بالصلاة، وبالصيام وبأعمال البر، وخاصة إذا كانت الأعمال بالبر هذه متواصلة من جمعة إلى جمعة، ومن رمضان إلى رمضان ومن حج إلى حج، ومن عمرة إلى عمرة، ونحو ذلك.

إذاً السؤال عن الكبائر لأن لها حساب خاص لا بد لها من توبة وإقلاع ولا بد لها من نية خاصة، ليتجاوزها المسلم لذلك كان الصحابة يسألون النبي عن الكبائر، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها سبع لما قال النبي: [اجتنبوا السبع الموبقات] (أخرجه البخاري (12/181، 10/232، 5/393) ومسلم (89) وأبو داود (2874) والنسائي (3678))، لكن هذه السبع في الحقيقة لا تجمع كل الكبائر، بدليل هذا الحديث الذي نحن بصدده وهو حديث ابن مسعود فقد ذكر فيه أشياء ليست من تلك السبع، وهو الزنا نعود إلى الحديث يقول ابن مسعود: سألت النبي أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [أن تجعل لله نداً وهو خلقك].

الند: الشبيه والنظير والمثيل والعدل بمعنى العادل، ولا شك أنه لم يوجد في البشر من قال إن هناك لله تبارك وتعالى شبيه في كل الجهات، وفي الأوصاف وفي كل الوجوه لله تبارك وتعالى.

يعني لم يأت من قال إن هناك إلهين اثنين متساويين في كل الوجوه ما جاء هذا إلا عن بعض المجوس الذين اعتقدوا أن هناك إلهاً خالقاً للخير، وإلهاً آخر متكافئاً معه في القوة خالق للشر، وأن بينهما صراعاً وتكافؤاً في القوة غير هؤلاء ما عُلِمَ من البشر قال إن هناك إلهين اثنين متساويين من كل وجه وإنما الذي حصل من الشرك في البشر أنهم جعلوا بعض المخلوقات، وبعض معبوداتهم تشابه الله من بعض الوجوه أو من بعض الحقوق أو في بعض الواجبات، وهذا هو عينه اتخاذ الند كما قال سبحانه وتعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون} (البقرة: 21، 22).

فبين سبحانه أولاً أنه دعا الناس جميعاً إلى عبادته وحده لا شريك له، ثم بين لهم أنه هو الخالق، فهو الذي خلقهم والذين من قبلهم، وهو الذي أنزل الماء من السماء وأنبث هذه الجنات ورزق عباده بما رزق سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه لا يشابهه أحد مما يُعبد من دون الله فأي شخص اتخذ مع الله إلهاً لا شك أنه لا يزعم لإلهه هذا أنه خالق أو رازق أنه هو الذي خلقه أو رزقه أو خلق أباه أو خلق أمه لم يوجد هذا في الحقيقة في البشر من يقول إن هناك خالقاً مع الله تبارك وتعالى، لذلك قال: {فلا تجعلوا لله أنداداً}.

كيف يجعل الإنسان لله ندّاً؟

ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر أن الوجه من وجوه اتخاذ الأنداد هو أن تنسب الفضل إلى غير الله، وهذه نسبة يعني شيئاً قليلاً جداً، يعني هذا وجه خفي جداً من وجوه الندية أن تقول: لولا البطل لسرق اللصوص بيتنا البارحة.

الشاهد من هذا أن معنى أن يتخذ بعض البشر لله ندّاً إنما هو في بعض الوجوه، وليس بالضرورة في كل الوجوه من ذلك مثلاً، حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له هذا حق الله على العباد كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: [يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟] قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: [حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً].

فهذا حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له.

والعبادة اسم لكل ما يحبه الله من الأعمال التي اختص بها نفسه سبحانه وتعالى، أعني أمر البشر بأن يخصه وحده بها كالسجود والركوع والصلاة والدعاء والذبح والنذر والخشية والإنابة وكل هذا عليه أو له من الكتاب

والسنة أنه لا يجوز أن تصرف فرع من فروع هذه العبادة إلا لله تبارك وتعالى.

المحبة الكاملة، الخشية الكاملة، الإنابة الكاملة له، التقوى أن يتقى وحده سبحانه وتعالى، كذلك أن يسجد له وحده، أن يركع له وحده، سبحانه وتعالى، ألا يطاف إلا ببيته، ألا يذبح إلا له، ألا ينذر إلا له، كل أنواع العبادة والتقرب التي شرعها الله عز وجل ليعظم البشر ربهم بها، هذه لا يجوز أن يصرفها إنسان لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرف شيئاً من ذلك لغير الله فقد اتخذ نداً من دون الله، أياً كان هذا المصروف إليه حجر، شجر، ملك، وثن أياً كان، وعلى أي صلة كان، فكل من صرف شيئاً من العبادة التي اختص الله عز وجل بها نفسه بمعنى أنه أمر أن يعظم بها وحده سبحانه وتعالى، ولا يعظم بها غيره، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، والحال أن هذا الذي يعبد من دون الله، لا يمكن أن يكون كالله سبحانه وتعالى في الخلق، كذلك قال النبي هنا لعبدالله بن مسعود [أن تجعل لله نداً وهو خلقك] يعني والحال أنه خلقك، وليس هناك من إله خلق، ليس هناك من إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى زعم عبده أنه خلق، فالذين عبدوا الشمس مثلاً ما قالوا إنها تخلق، أو الذين عبدوا القمر، أو الذين عبدوا الملائكة، أو الذين عبدوا غير الله أياً كان هذا الغير ما قالوا إنه خلق مع الله تبارك وتعالى، إلا ما كان من النصارى قبحهم الله الذين قالوا إن عيسى إله كامل، وإنسان كامل أي أنه خالق ورازق ومصور وبارئ، وفيه كل صفات الأب في زعمهم تعالى الله عز وجل عما يقولون علواً كبيراً، والله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

فالشاهد أن من عبد غير الله تبارك وتعالى بأي صورة من صور العبادة، فقد اتخذ نداً له مع الله تبارك وتعالى، هذه صورة من اتخاذ الأنداد مع الله.

صورة ثانية الندية في التشريع، التشريع حق لله، ونعني بالتشريع الأمر والنهي وذلك أن الله تبارك وتعالى هو خالق العباد، وهو الذي يأمرهم وينهاهم سبحانه وتعالى هو الذي يحل لهم ويحرم عليهم هو الذي يحق له، وهذا من حقه أن يقول هذا افعلوه، وهذا اتركوه، وليس لأحد غير الله تبارك وتعالى، أن يأمر وينهى قط، إلا بما يأمر به الله تبارك وتعالى وينهى عنه الله عز وجل.

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق] (أخرجه أحمد (4/432، 5/66) والحاكم (3/443) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي).

ولذلك كل من أطاع مخلوقاً فيما يعصي به الله تبارك وتعالى معتقداً أن هذا المخلوق له حق الأمر والنهي فهو مشرك بالله تبارك وتعالى خارج من دين الله عز وجل بدليل قول الله عز وجل: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} (النساء: 60).

فسمّي الله تبارك وتعالى من يتحاكموا إلى غيره كأنما تحاكموا إلى الطاغوت وإلى غير نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال في ختام هذه الآيات، وهذه الآيات لها سبب في النزول قال في ختامها: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} (النساء:65).

ولا شك أن الآيات الكثيرة والأدلة الواضحة تؤكد أن حق الأمر والنهي والتشريع إنما هو لله تبارك وتعالى.

كما قال جل وعلا: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} (المائدة:49,50).

إذاً كل من اتخذ مطاعاً وسيداً يطيعه فيما يعصي به الله تبارك وتعالى أي بأمره بما هو معصية لله فيطيعه، وينهاه عما هو طاعة لله فيطيعه، لا شك أنه قد اتخذ هذا المتبوع والسيد والأمر، والناهي، اتخذته إلهاً من دون الله تبارك وتعالى، ومعنى هذا أنه اتخذ ندّاً من دون الله عز وجل، وهذا ولا شك من أعظم الذنوب، بل هذا من الذنوب التي لا تكفر مهما كان للإنسان من حسنات كما قال جل وعلا: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء:48,116).

هذه أوجه ممن اتخذ مع الله ندّاً، ومن هؤلاء من يزعم لأحد غير الله أن له صفة تشبه صفة الله تبارك وتعالى، أو اسم يشبه اسم الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى متفرد بأسمائه وصفاته جل وعلا، فمن اعتقد أن هناك من يتصف بصفة من صفات الله يعلم كعلم الله، أو يسمع كسمع الله أو يبصر كبصر الله، أو له شيء من حقوق الله التي ليست لأحد إلا هو كأن يملك الشفاعة فلا يملك الشفاعة إلا الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: {قل لله الشفاعة جميعاً} (الزمر:44).

فلا للشفاعة مع الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله للشافع، وإذن الله للمشفوع فيه، فالله وحده هو الذي يحل ذلك كله، كذلك لا يدخل الجنة إلا الله، ولا يخرج من النار إلا الله، هذا حقه سبحانه وتعالى، فمن زعم أن لأحد قدرة، أو جاهاً عند الله أن يدخل من شاء الجنة، أو يخرج من شاء النار فهو كافر بالله تبارك وتعالى اتخذ له ندّاً يعبد من دون الله عز وجل، بل لا يملك أحد لنفسه نفعاً ولا ضرراً إلا بمشيئة الله عز وجل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملك ملك لنفسه خير ولا ضرر، إلا بإذن الله، ولا نبي مرسل مهما كان هذا النبي يملك لنفسه فضلاً عن غيره خيراً أو ضرراً، إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله، وله الملك كله، كما قال جل وعلا: {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير} (الملك:1).

فالملك كله لله عز وجل ملك الآخرة، وملك الدنيا كله بيد الله تبارك وتعالى ولا يعطى منه أحداً إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فالشاهد من هذا

أن من اتخذ مع الله تبارك وتعالى، أي اعتقد أن حقاً خاصاً لله عز وجل بأن هناك من البشر أو من الملائكة من له مثل هذا الحق فهذا لا شك أنه قد اتخذ لله نداً، ولا شك أن للشر صوراً متعددة لم أحصها في هذه الخطبة القصيرة، ولكنني حسبي التنبيه عليها والدلالة لها تنبيهاً وشرحاً وتعريفاً بهذا الحديث العظيم حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أي الذنب أعظم قال: [أن تجعل لله نداً وهو خلقك] قلت: ثم أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: [أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك].

فالقتل لا شك أنه من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد عظم الله تبارك وتعالى أمره كما قال جل وعلا: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً} (المائدة:32).

فقتل نفس واحدة كقتل كل الأنفس إثمها عند الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا أمر عظيم جداً، العدوان على النفس المعصومة يزداد بأمور: من ذلك مثلاً، ما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث نص على صورة من صور القتل، هي من أفضعها وأشنعها أن يقتل الأب ابنه، ويقتله لا للذنب وإنما مخافة أن يشركه في الرزق، وفحش هذا الأمر وفجوره وكونه بالغ ما بلغ من الظلم بأمور:

أولاً: أن هذا الابن لا يستطيع الدفاع عن نفسه، طفل لا يقدر أن يدافع عن نفسه.

ثانياً: أنه في مكان الرحمة والمفروض أن الأب يكون في مقام الرحمة، فإذا كان في مقام القسوة وغلظ القلب يكون هذا أعظم وأكبر.

الأمر الثالث: أنه لا ذنب لهذا المقتول، كما قال سبحانه وتعالى: {وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت} (التكوير:8،9) لا ذنب له وهذه أيضاً جريمة تثلث هذه الجريمة وجريمة ومركبة كذلك لأنه لا ذنب له.

الأمر الرابع: أنه خشي من أمر لا دخل له فيه، وهو الرزق علماً أن هذا الذي يقتل ابنه حتى لا يطعم معه هو نفسه المرزوق عند الله تبارك وتعالى، أعني أن الله هو يرزقه، كما قال تبارك وتعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} (الإسراء:31).

يعني أن هذا الرزق، إنما هو للذرية كما هو للآباء، وفي الآية الأخرى: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} (الأنعام:151).

فلا شك أن الله تبارك وتعالى هو رازق الآباء والذرية، فهذا كله بيد الله تبارك وتعالى، ثم أن تعتدي على هذا المخلوق وهذه النفس المصونة فتقتلها خشية رزق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفعله وهو الذي يقدره، ولا شك أنها جريمة مركبة هذا الذي يجعلها عظيمة، ولا شك أن قتل النفس المعصومة، جريمة كما ذكرنا ولكنه يتعاضم بحسب هذه النفس فهذه أعظمها أن يقتل الأب ابنه في هذا، ثم كذلك من أعظمها قتل النفس الشريفة المحترمة كقتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وقد لعن الله تبارك وتعالى اليهود وشردهم في الأرض، وأوقع

فيهم ما أوقع بقتلهم الأنبياء، كما قال تبارك وتعالى: {وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم} (النساء:156،157).

أي تبجحهم بهذا.

وقال تبارك وتعالى: {ويقتلون الأنبياء بغير حق} (آل عمران:122).

وقال: {ويقتلون النبيين بغير الحق} (البقرة:61).

فقتل الأنبياء لا شك أنه من أعظم الذنوب، وأضاف الله تبارك وتعالى إلى هذا الذين يقتلون من يأمر بالقسط من الناس كما قال تبارك وتعالى: {إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين} (آل عمران:21،22).

فالعنوان على النفس الشريفة العظيمة الآمرة بالحق كالأنبياء ومن على شاكلة الأنبياء من الدعاة إلى الهدى من أعظم الذنوب ومن أكبرها عند الله تبارك وتعالى، ثم يلي ذلك قتل المؤمن أي مؤمن حتى لو كان مؤمناً في نفسه ليس من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وقد أوجب الله الخلود في النار لقاتل المؤمن كما قال سبحانه وتعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً} (النساء:93).

هذا في قتل المؤمن أي مؤمن كان، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيمجرد ما يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد عصم الله دمه.

أما النفوس التي أباح الله قتلها، أو أوجب قتلها فهي ليست معصومة الدم، من هذه النفوس: الكافر المحارب للإسلام، فهذا قد أوجب الله عز وجل على المسلمين قتاله كما قال صلى الله عليه وسلم: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله] (حديث متواتر ورد عن جمع من الصحابة انظر تخريجه في الصحيحة (407-410).

فالكافر المعلن لكفره المحارب للإسلام نفسه غير معصومة، كذلك المرتد المسلم الذي ارتد عن دينه وكفر كفراً بيناً لا عصمة لدمه كما قال صلى الله عليه وسلم: [لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة] (أخرجه أحمد (1/382،428،444،465) والبخاري (12/201 الفتح) ومسلم (1676) وأبو داود (4352) والنسائي (4721) وابن ماجه (2534) عن ابن مسعود).

إذا كان ثيباً أي سبق له زواج وزنا، فهذا يرحم يستحل دمه، ويرجم حداً من حدود الله تبارك وتعالى، {والنفس بالنفس} يعني من قتل نفساً فقد أهدر دمه وأهدر دمه قصاصاً ثم قال النبي [والتارك لدينه المفارق

للجماعة] فالتارك لدينه المفارق للجماعة أباح الله تبارك وتعالى دمه بتركه لدين كما قال صلى الله عليه وسلم: [من بدل دينه فاقتلوه] (أخرجه أحمد (1/282) والبخاري (6/149، 12/267) والترمذي (1458) وابن ماجه (2535) عن ابن عباس).

فالشاهد أن الله تبارك وتعالى لم يبيح الدم إلا بأسباب، منها: كفر أو فساد في الأرض كما قال جل وعلا: {من أجل ذلك} أي من أجل أن الأخ يقتل أخاه إذا قدر عليه، وهذه الآية من سورة المائدة بعد أن قص الله عز وجل قصة ابني آدم، وكيف أن أحدهما قتل أخاه في غير ما بأس ظلماً وعدواناً فقال الله عز وجل: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس} (المائدة: 32) قتل نفساً بغير نفس، أي بغير قصاص {أو فساد في الأرض} أي بغير إفساد في الأرض، فالمفسد في الأرض يقتل لذلك قال جل وعلا: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا} (المائدة: 33).

فالمفسد في الأرض كالقائم على إمام الحق، والقاطع للطريق، ونحو ذلك من الإفساد في الأرض هذا يقتل كما قال تبارك وتعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (المائدة: 33).

الشاهد أن النفس معصومة الدم وأرجو أن أكون بهذا البيان الموجز قد بينت من هو الذي تعصم دمه، هو المؤمن الذي لم يرتكب ما يحل هدر دمه، وكذلك النفس الكافرة المستأمنة، كل كافر مستأمن معصوم الدم لا يجوز أن يعتدى عليه.

نعود إلى الحديث.. قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: [وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك].

كان هذا من أعظم الذنوب لأنه قتل، فالنفس البشرية الأساس أنها من روح الله تبارك وتعالى أي أنها نفخة من الملك بأمر الله تبارك وتعالى لذلك ينبغي أن تصان حتى وهي في البطن قبل أن تولد لها صيانة ينبغي أن تُصان ولا يعتدى عليها لأن العدوان عليها من أعظم الذنوب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: [أن تزاني حيلة جارك].

وقول النبي: [تزاني] يدل على المفاعلة وأنه أمر مستمر فأصبح الزنا من أعظم الذنوب.

أولاً: يعني فحشه هنا أولاً الزنا في ذاته فحش، لكنه قد يزداد إثمه وفحشه بأمور تضاف إلى ذلك، منها المعاودة والاستمرار، وهذا حاصل هنا [أن تزاني]، ثم أن يكون على ذي حرمة، فالعدوان على الأم مثلاً أو الأخت ليس كالعدوان على الأجنبية وهذا أمر ثان.

كذلك زوجة الجار، الجار له حق، فالعدوان عليه أمر كبير، فكذلك يعظم الزنا بالعدوان على نساء المجاهدين.

فالشاهد أن الزنا فحش في أساسه وفي ذاته ولو كان مرة واحدة، ولكنه لا شك أنه يعظم بأمور: فهو من الكبير أعظم من الصغير أي الشيخ الزاني أكبر إثماً عند الله تبارك وتعالى من الشاب الزاني كما جاء في الحديث: [ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر] (أخرجه مسلم (107) والنسائي (2575) عن أبي هريرة).

وذلك أن الشيخ المفروض فيه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتوب إليه فهو كبير لا تدفعه الحاجة ولا الغريزة إلى أن يفعل مثل هذا الفعل الفاحش، أما الشاب، فإنما قد تغلبه شهوته فعلى كل حال كلاهما ذنب لكن ذنب هذا أخف من هذا.

الشاهد من كل ذلك أن الذنوب يا أخوة قد تكبر بما يحتف بها من أمور فليس كل الزنا واحداً، وليس كل القتل واحداً، وكذلك ليس كل الشرك واحداً وإن كان كل الشرك كله مخلد في النار لكن بعضه أشد من بعض، بعضه أضل من بعض، والنار دركات كما أن الجنة درجات، فالله تبارك وتعالى يجعل الكفار كلهم في نار جهنم، ولكن المنافقين أسفل، المنافقون أسفل، وكذلك الكفار جميعاً في جهنم لكن الصادقين عن سبيل الله لهم إثم مع الإثم كما قال تبارك وتعالى: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون} (النحل: 88).

فهذا عذابه يضاعف فلا شك كل شيء بحسابه فالشرك والكفر درجات، وكذلك النفاق درجات، هناك نفاق اعتقادي، وهناك نفاق عملي، وكما أن أهل الإيمان يتفاضلون في الجنة بأعمالهم، فكذلك أهل الكفران، وأهل الشقاق يتفاضلون في النار بإثمهم وفجورهم.

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الخطأ والزلل في القول والعلم، وأن يعصمنا من هذه الكبائر العظيمة وأن يردنا إليه رداً جميلاً.

الكذب رأس الخطايا

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن خير الكلام كلا الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

أيها الأخوة الكرام:

الذنوب تعظم وتصغر، أعني منها كبائر وصغائر، وقد بينا في الخطبة السابقة بعض هذه الكبائر كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشرك بالله، وقتل الولد مخافة أن يطعم مع أبيه، وكذلك قال النبي: [وأن تزاني حيلة جارك] (أخرجه البخاري (8/163) الفتح)، ومسلم (86)).

وفي سياق معرفة كبائر الذنوب وصغارها، نبدأ بذنب من أعظم الذنوب وهو الكذب، وذلك أنه رأس الخطايا جميعاً، كما أن الصدق هو رأس الهدى، كما ثبت من حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً] (أخرجه البخاري (8/163) الفتح)، ومسلم (2606)).

هذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين فيه أن الصدق هو رأس كل خلق حسن، وهو الذي يهدي صاحبه إلى كل بر، وإلى كل توفيق، وإذا وفق للبر فلا شك أن طريق البر هو طريق الجنة، وكذلك الكذب هو رأس الخطايا وهو بدايتها وهو الذي يهدي إلى كل فجور، والفجور لا شك أنه طريق النار.

الكذب كلمة كبيرة معروفة تشمل عناصر كثيرة، ولا شك أن المعصية بالكذب أو هذه الكبيرة تكبر يعظم نوع الكذب، وقد يكون صغيرة.

فمتى يكون الكذب كبيرة عظيمة من الكبائر؟ ومتى يكون صغيرة من الصغائر؟

يعظم الكذب إذا كان كذباً على الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الكذب.

قال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً} (الأنعام: 21).

فأعظم الذنوب هي افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى، وهو من اتباع خطوات الشيطان، كما قال تبارك وتعالى: {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين}. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (البقرة: 168، 169).

أعظم الكذب على الله ادعاء النبوة، هذا أعظم كذب على الله تبارك وتعالى، من ادعى نبوة فلا شك أنه من أعظم المفترين والكاذبين على الله تبارك وتعالى، ولذلك كان الأنبياء الكذابون هم أعظم الناس عذاباً عند الله تبارك وتعالى، ولذلك برأ الله تبارك وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم والأنبياء الصادقين بأنه لم يكونوا ليقتربوا هذا الإثم العظيم، وهو من أعظم الذنوب، والمعلوم أن محمداً صلى الله عليه وسلم، والأنبياء الصالحين كانوا من أتقى الناس ومن أخوف الناس، وكانوا يتورعون من الكذب على الخلق، فكيف يقتحمون الكذب على الله سبحانه وتعالى.

من الكذب على الله أن تقول أحل الله تبارك وتعالى كذا ولم يحلل هذا، وحرّم الله تبارك وتعالى كذا ولم يحرم هذا، وقد عنف الله تبارك وتعالى الكفار في ادعائهم ما شرّعه لأنفسهم أنه من عند الله تبارك وتعالى.

فقال جل وعلا: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم} (النحل: 116، 117).

هنا لام الله تبارك وتعالى المشركين في أنهم كانوا يحلون ويحرّمون بأهوائهم، ويقولون: هذا ما أحله الله وهذا ما حرّمه الله تبارك وتعالى، ولذلك أصل المسلمون أصلاً عظيماً في أنه لا يجوز لمسلم أن يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا إلا أن يكون الله تبارك وتعالى قد نص على تحليل هذا الأمر، ولا شك أن إثم المحرم كإثم المحل، بعض الناس يتهاون في التحريم، وذلك في زعمه منعاً وحمايةً لجانب الدين، وقد يتورع في التحليل في أن يحل شيئاً وهو حرام عند الله تبارك وتعالى، لكنه قد يقحم نفسه في أن يحرم ما لم ينص الله تبارك وتعالى على تحريمه، ولا شك أن التحريم والتحليل سواء، فلا تُحرّم ولا تُحلّل، ولا تقل حرم الله كذا وأحل كذا إلا أن يكون عندك نص وبرهان من الله تبارك وتعالى، فإذا نص الله عز وجل على أن هذا شيء حلال فأحله، وإذا نص على أنه حرام فحرّمه، وإذا لم يوجد فيه نص لا بتحليل ولا بتحريم، فهذا ينظر فيه أهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبّهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه..] (أخرجه البخاري (52 الفتح)، ومسلم (1599) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما).

في الحديث فقرة وهي: [لا يعلمها كثير من الناس].

فكثير من النساء قد يشتبّه عليه ما ليس فيه نص من كتاب الله، ومن سنة النبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتورع أن يترك ما يظن فيه بأساً خوفاً من أن يكون فيه بأس، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل في الشبهات في الأمر المشتبّه الذي قد يكون حلالاً، وقد يكون حراماً لا نص فيه، حذر النبي من الاقتحام فيه كمن يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لكن لا يجوز لمسلم أن يقول في الأمر المشتبّه إن الله حرّمه أو إن الله أحله هكذا بصريح العبارة، وإنما ينبغي أن يقول هو يشبه الحلال، أو هو يشبه الحرام كما قرر هذا في موضعه من أصول الفقه، أنه لا يجوز الافتراء على الله تبارك وتعالى بأن تقول أحل الله هذا الأمر، أو حرم هذا الأمر، وليس في هذا نص من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.

إذاً ينبغي للمؤمن بإزاء الله تبارك وتعالى بإزاء شرع الله عز وجل ألا يتقول على الله، إياك والتقول على الله تبارك وتعالى، وأن تقول على الله عز وجل مقتحماً الكذب، فإذا كنت تتعمد هذا، فلا شك أن فاعل هذا كافر خارج من دين الإسلام، أما إذا كان هذا بجهل فإن هذا من اتباع خطوات الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض

حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون { (البقرة:168،169).

فهذه الآية أصل عند علماء الأصول في أن الأصل في الأشياء الحل، إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى، الأصل في الأشياء الحل لأن الله يقول: {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً}.

الذي في الأرض كله كلوه حلالاً طيباً، ثم بين أن المحرم مفصل وأن الحلال متروك كما قال تبارك وتعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (الأنعام:119).

فالحرام مفصل والحلال ما سوى ذلك، ولذلك الأصل في الأشياء الحل، كما أخذ بذلك علماء الأصول فقالوا: الأصل في الأشياء هي الحل، والتحريم استثناء، والتحريم لابد أن يكون بنص، فإذا لا تُفحِّم نفسك في أن تقول حرم الله تبارك وتعالى كذا وليس عندك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

احذر أن تقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، إذا تعمد متعمداً هذا وقال: حرم الله تبارك وتعالى هذا وهو يعلم أن الله لم يحرمه، فهذا كافر خارج من دين الإسلام متقول على الله تبارك وتعالى أما إذا ظن واجتهد في زعمه ونسب هذا التحريم إلى الله تبارك وتعالى، وليس على بينة منه، فهذا لا شك أنه كذلك لا يجوز وهو من اتباع خطوات الشيطان، بل يجب على المؤمن أن يتورع ويقول: أظن هذا.

ربما يكون هذا أشبه بالحرام.

وربما يقاس هذا على الحرام الفلاني.

وربما من هذا الباب، وذلك أن هذه الأمور الاجتهادية إنما هي أمور ظنية وليست بقطعية، القطعي هو المنصوص عليه، وأما الاجتهادي فهو ظني، أرجو أن يفهم هذا الكلام حق الفهم، وأن يدرك.

الاجتهادي ظني كل أمر اجتهادي فهو ظني لأن الاجتهاد إنما هو ظن بحكم شرعي، وأما الأمور القطعية فهي ما نص الله تبارك وتعالى عليها، أو نص عليه رسوله صلوات الله وسلامه عليه أو أجمعت عليها أمة الإسلام، هذا هو القطعي، هذه هي الأمور القطعية، وما سوى ذلك من أمور اجتهادية فهي أمور ظنية يصيب فيها المجتهد ويخطئ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر واحد] (متفق عليه) فلما كان المجتهد يصيب ويخطئ كان أمراً ظنياً، وليس أمراً يقينياً ولا قطعياً.

هذه واحدة.

أيضاً من الكذب العظيم الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن النبي في مقام المشرع بشرع عن الله تبارك وتعالى، باعتباره مفوضاً وكل كلام النبي تشريع صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن منزلة كلامه من الأخذ والعمل كمنزلة كلام الله تبارك وتعالى سواء بسواء

في العمل يعني يجب أن نعمل بكلام النبي كما نعمل بكلام الله سبحانه وتعالى.

كما قال سبحانه وتعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} (النساء:80). فطاعة النبي هي طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن النبي لا ينطق من عند هواه، وإنما يقول عن الله تبارك وتعالى ويتكلم عن الله عز وجل، لذلك كان الكذب على النبي هو الكذب على الله تبارك وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين، بل هو حديث متواتر روي من وجوه كثيرة جداً: [من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار] (انظر صحيح الجامع الصغير (6519)).

فمن كذب على النبي متعمداً، فلا شك أنه -يعني- قد تبوأ مقعده من النار، وهذا لا خلاف في كفره وخروجه من دين الإسلام إذا تعمد الكذب على النبي وقال يقول النبي كذا، وهو يعلم أن النبي لم يقله، أو نهى النبي عن كذا، أو أمر بكذا ولم يقله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم ينه عنه، فلا شك أن هذا مرتكب كبيرة من الكبائر تخرجه من دين الإسلام عياداً بالله، كذلك الأمر لا يجوز أن نقول كما يقول كثير من الجهلة في أمر حادث أمر جديد لو كان النبي موجوداً لأحل هذا أو لحرم هذا أو لقال في هذا الأمر الفلاني كذا، وما يدريك؟ وما يدريك أن النبي لو كان موجوداً لقال ما تقول واجتهد كما تجتهد؟ وفعل كما تفعل؟ هذا من الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه وإنما يجب أن تقول في أي أمر لم يقله النبي أمر اجتهادي تقول الظن في هذا الأمر اجتهد في هذا الأمر ورأيي هو كذا وكذا، لا أعلم فيه سنة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كان حال الصحابة عندما يسألون عن حكم لا يعلمون فيه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: "لا نعلم فيه سنة وإنما أقول فيه برأيي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان".

إذاً لا تقحم النبي في أمر اجتهادي، وتقول لو كان موجوداً في هذا الأمر لحكم بكذا ولقضى بكذا وما يدريك؟ وما يدريك أن يكون الحكم على خلاف ذلك، بل قل هذا حكمي وهذا ظني وهذا اجتهادي ولا أنسبه إلى الله ولا أنسبه إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، تعمد الكذب على النبي كفر، والخطأ في هذا كبيرة، والتقحم في هذا ونسبه الأمر إلى النبي لا شك أنه من الكبائر لا تقحم النبي صلوات الله وسلامه عليه في أمر تجتهد به أنت وتراه أنت لأن الأمر قد يكون على خلاف ذلك.

ثم بعد ذلك يأتي الكذب على المؤمنين.

الكذب على عباد الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الكذب على عباد الله عز وجل كذلك يتفاوت، فأعظم الكذب على عباد الله أن تكفر مؤمناً وأنت كاذب أن تقول: قال كذا فكفر به، وأنت تعمل أنه لم يقله وهذا كفر بالله تبارك وتعالى وخروج من الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: [من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما] (أخرجه مالك (984) والبخاري (10/514 الفتح)).

علماً أن هذا قد يكون في غضب، وقد يكون في سب، أما إذا كان في هدوء ولم يكن في سب أو تقول وكان في نقل أنت تعلم أنه كذب فلا شك أنك تكفر بها: [من كفر مسلماً فقد كفر] إذا كفرت مسلماً وأنت تكذب عليه وتنقل عنه ما لم يقل، وتقول ما لم يقل، وتقول ما لم يقل، أو تلزمه بلزم قوله ولا يلتزم هذا اللازم ولا يقول به وتكفره بذلك لا شك إنك تكفر وتخرج من دين الله تبارك وتعالى، لأن من ادعى في مؤمن بأنه كافر وليس كما قال إلا حار عليه، وكذلك إذا اتهمته بما يلعن به أو يفسق به أو يبدع به وليس كذلك فأنت أخرى بهذا الوصف يرجع عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساعاً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت إلى قائلها] (أخرجه أبو داود (4/277) وحسنه الألباني انظر الصحيحة (1269)).

إذاً الافتراء على المؤمنين منه كبائر عظيمة، ومن هذه الفري اتهمهم بالزنا، وقد نص الله تبارك وتعالى على أن هذا كبيرة عظيمة توجب عقوبات ثلاث كما قال تبارك وتعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون} (النور:4).

ثلاث عقوبات لمن قال عن مؤمنة، أو محصنة أنها زانية، أو أنها بغي، أو أنها بنت زنا، أو إن أمها كذا، أو نحو ذلك كله، إذا اتهمت مسلمة محصنة بالزنا، فلا شك أنه إما أن يكون صدقاً أو لا يكون صدقاً إلا بأن يأتي الرامي بأربعة شهداء يشهدون هذا كما قال تبارك وتعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (النور:4).

يعني حتى وإن كان صادقاً فهو كاذب، إذا تلکم ولا يملك بأن يأتي بأربعة شهداء، قال تبارك وتعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا..} (النور:4).

فهؤلاء لا شك أنه إجماعاً رمي المحصنين كرمي المحصنات، أعني أن من رمى مؤمناً محصناً ذكراً فكذلك حكمه حكم من رمى محصنة، الآية نصت على المحصنات ولكنها لم تذكر المحصنين، ولا شك أن الحكم واحد، إجماعاً ولا فرق بين المسلمين بتاتاً أقول ولا خلاف بين أهل الإسلام جميعاً أن من رمى رجلاً كمن رمى امرأة، من رمى رجلاً مؤمناً محصناً كمن رمى امرأة محصنة، فالرمي بالزنا كبيرة من الكبائر إن لم يأت صاحبه بأربعة شهداء يشهدون هذا، وإلا كان عقوبته ثلاث عقوبات كما نص الله تبارك وتعالى، الجلد، وأن ترد شهادة أبداً ولا تقبل منه لا على عقد زواج ولا على عقد بيع، ولا عقد تجارة ولا على أي عقد بتاتاً، ثم يكون فاسقاً عند المؤمنين يظل بهذا، ثم قال الله تبارك وتعالى: {إلا الذين تابوا}، والبعض يرى أن هذا الاستثناء راجع إلى الفسق فقط، والبعض يرى من الفقهاء أنه راجع إلى الأمرين إلى قبول الشهادة، وإلى انتهاء الفسق، وأما الحد، فواجب إذا وصل إلى السلطان، ولا يسقط بالتوبة إذا وصل إلى السلطان ولا يسقط بالشفاعة يعني لا يجوز الشفاعة فيه لأنه حد من حدود الله تبارك وتعالى، بعكس حدود القصاص قد تسقط بالشفاعة إذا

قبلها أولياء الدم، وقد تسقط بالتنازل من أولياء الدم أنفسهم، أما حد القذف وحد السرقة والحدود الأخرى غير القصاص فإنها حدود من حقوق الله تبارك وتعالى لا تسقط لا بشفاعة ولا بتنازل أي إن تنازل صاحب الحق الذي سب المسبوب ذهب للحاكم، وقال له: تنازلت عن من سبني، لا يسقط الحد لابد أن يحد لأن هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، وهذا بعكس القصاص، الشاهد أن الافتراء على مسلم برمييه بأنه ابن زنا أو هو زان أو من هذا السبيل فهذا لا شك أنه كبيرة من الكبائر، وقد قال تبارك وتعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة} (النور:23).

لعنهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وكذلك قد أعد لهم عذاباً عظيماً.

كذلك من الكبائر الكذب على أهل الإيمان أن تكذب عليهم بما يوجب حداً غير القذف، فإذا كذبت على مؤمن بأنه قاتل، وليس كذلك، وأنه سارق وليس كذلك، وأنه خائن وليس كذلك لا شك أن هذا كله من الفري وأنت محاسب على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى، أما إذا لم يوجب حداً وكان نوعاً من الفرية فهو كبيرة من الكبائر والدليل على ذلك أن الغيبة يعدها بعض العلماء كبيرة علماً أنها صدق، وأما الكذب بهتان أكبر من هذا كما نهى النبي عن الغيبة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: [ذكرك أخاك بما يكره]، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: [إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته] (أخرجه مسلم (2589)).

فالذي نتكلم عنه إنما هو البهتان، فإذا كانت الغيبة وهي صدق من الكبائر، فكيف بالبهتان لا شك أنه من أكبر الكبائر، وأقول الغيبة من الكبائر لقول الله تبارك وتعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} (الحجرات:12).

لذلك عدّ بعض علماء المسلمين الغيبة من الكبائر علماً أن الغيبة صدق، أما البهتان فهو من أعظم الكبائر على المسلم، ومن أعظم الكبائر التي ترتكب، وهي تتفاوت كما ذكرنا، فإن كان الكاذب كذب عليه في أنه كفر ولم يكفر فهو كافر، أو بهته بما يستحق اللعن أو يستحق الحد، فلا شك أنه الأليق بهذا، إذا الكذب يتفاوت، ولا شك أن الكذب قد يكون منه صغائر وهو الكذب في المزاح ونحو ذلك من الأمور التي يعلم الناس إنها كذب، فهذه صغائر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها علماً أنه توعده على بعضها كما جاء في الحديث: [ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له] (أخرجه أحمد (5/3، 5، 7) وأبو داود والترمذي (2315) وقال: هذا حديث حسن).

فمجرد الإضحاك وإن كان أمر من الكذب، وهذا قد لا يكون فيه ضرر ما ولا أذية بمسلم معين وإنما أراد أن يضحك الناس بشيء لا يتعلق بمسلم معين.. وإنما يذكر مثلاً أو نكتة من النكات لا تتعلق بشخص ما هذه لا شك

إنها قد تكون من الصغائر لكنها كذلك لا شك إنها مما يوجب الحذر لأنها كذلك من جملة الكذب.

على كل حال الكذب رأس الخطايا والإنسان الكذاب لا شك أن فيه رأس كل بلية وكل بلية تتأتى بعد ذلك من هذا الكذب وممكن للإنسان أن يتدرج فيبدأ بالكذب على الناس ثم يكذب على الرسول يريد أن يؤكد لها أن الكذاب يكذب كذبة ثم يريد أن يؤيد كذبه فيكذب كذبة ثانية، ثم يريد أن يؤيدها فيكذب كذبة ثالثة، ثم يريد أن يؤيدها فيكذب كذبة رابعة، وهكذا، وقد يتدرج به الكذب فيبدأ بالكذب على الناس، ثم يأتي بالكذب على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يتدرج إلى الكذب على الله تبارك وتعالى، وقد يؤول آيات الله عز وجل على غير معانيها ويحملها على غير معانيها ويعلم أن هذا التأويل كذب، فيكون كاذباً على الله تبارك وتعالى، ومتقولاً على الله عز وجل.

لذلك أقول مرة ثانية حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه: [وإن الكذب يهدي إلى الفجور].

بداية الذنب كذبة، تبدأ بكذبة إذا لم ترجع عنها وتستغفر الله تبارك وتعالى وتتوب ممكن يستدرجك الشيطان إلى كذبة ثانية ثم يستدرجك إلى رابعة تبدأ بالكذب على الناس ثم تنتهي بعد ذلك بالكذب على الله تبارك وتعالى، وهذا الحال دائماً.

الحال دائماً في الذنوب تبدأ هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السارق: [لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده] (أخرجه البخاري ومسلم).

قليل معني الحديث أنه يبدأ بسرقة الأمور الصغيرة ثم يتدرج به الأمر حتى يسرق الأمور الكبيرة فتقطع يده بالسرقه لأنه لا سرقة في أقل من ربع دينار، وهكذا الكذاب، يبدأ بالكذبات الصغيرة متهاوناً فيها حتى يصل به الشيطان بالكذب على الله سبحانه وتعالى.

إخواني:

الكذب مذمة ومنغصة عظيمة، والمسلم هو الصادق كما قال تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} (التوبة: 119).

ينبغي أن تكون صادقاً، والإيمان الحق أن تقول الصدق ولو يضررك، ولا تقل الكذب ولو ينفعلك.
